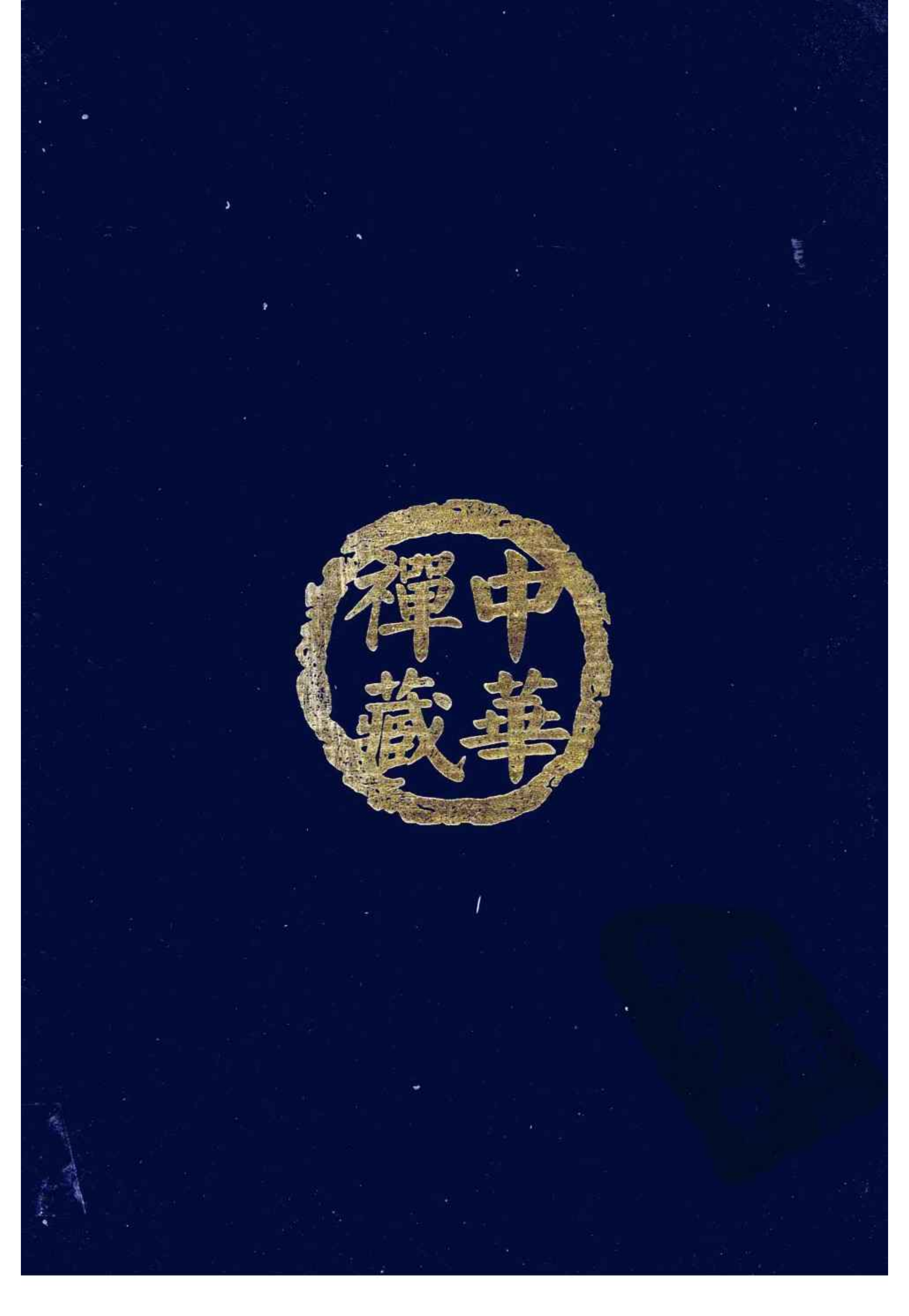

禪宗全書

中華禪藏

禪宗全書

史傳部二九

(29)

藍吉富 主編

北京圖書館出版社

圖書在版編目（CIP）數據

禪宗全書／藍吉富主编．－北京：北京圖書館出版社，
2004.12
ISBN 7－5013－2602－9

Ⅰ.禪…　Ⅱ.藍…　Ⅲ.禪宗－文獻－匯编　Ⅳ.B946.5

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2004）第 103681 號

責任編輯：王冠　于浩
封面設計：許冬麗

本書原名爲《禪宗全書》，藍吉富主编，經北京版權代理有限責任公司代理，授權北京圖書館出版社獨家出版發行。

書名　禪宗全書（全 101 册）
著者　藍吉富 主编

出版　北京圖書館出版社（100034 北京市西城區文津街 7 號）
發行　010－66139745，66175620，66126153，66174391（傳真），
66126156（門市部）
E－Mail　cbs@nlc.gov.cn（投稿）　btsfxb@nlc.gov.cn（郵購）
Website　www.nlcpress.com
印刷　河北三河燕郊古籍印裝廠
開本　880 × 1230 毫米　1/16
印張　4414
版次　2004 年 12 月第 1 版　2004 年 12 月第 1 次印刷

書號　ISBN 7－5013－2602－9/B · 108
定價　18000 圓

解題

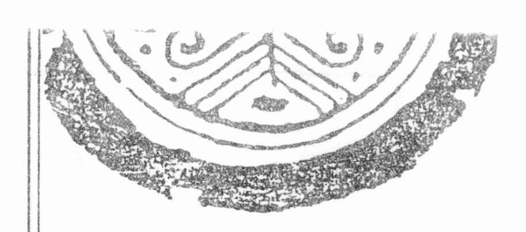
高僧傳習禪篇彙編

編譯組

本書係「禪宗全書」編纂組摘錄「唐高僧傳」、「宋高僧傳」、「補續高僧傳」、「大明高僧傳」及「新續高僧傳」等五書中的習禪篇，加以彙編而成。所輯錄的禪師共有九二七人，分別是「唐高僧傳」中的正傳六十八人，附見三十四人；「宋高僧傳」中的正傳一百零三人，附見二十九人；「補續高僧傳」中的正傳二百四十人、附見二十四人；「大明高僧傳」中的正傳六十七人，附見三十人；「新續高僧傳」中的正傳二百零二人，附見一百三十人。這些禪師是中國禪宗史的主要創造者，因此，將他們的傳記彙爲一編，應該不無意義。

必須向讀者致歉的是，此中所列的禪師，並非全屬禪宗之祖師禪範圍，有少部份仍爲如來禪的修習者。由於「禪宗全書」製版方式採用照相製版，而此處版面調動不易，因此只好全加收錄。至於「高僧傳初集」(「梁高僧傳」)中雖也有習禪篇，但因全屬如來禪的範圍，與禪宗(祖師禪)無關，因此未加收錄。

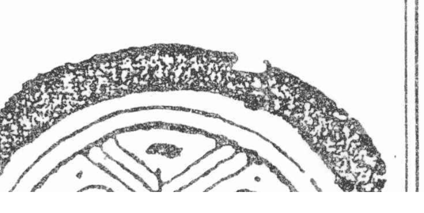
目次

卷十九～卷二十六

一、唐高僧傳習禪篇

唐・釋道宣撰

高僧傳二集卷第十九

唐釋道宣撰

釋僧副。姓王氏。太原祁縣人也。弱而不弄。鑒徹絕羣。年過小學識成大量。鄉黨稱奇。不仁者遠矣。而性愛定靜。遊無遠近。裹糧尋師訪所不逮。有達磨禪師。善明觀行。循擾巖穴言問深博。遂從而出家。義無再問一貫懷抱。尋端極緒爲定學宗焉。後乃周歷講座備嘗經論。並知學唯爲已聖人無言。齊建武年南遊楊輦。止於鍾山定林下寺。副美其林藪。得栖心之勝壤也。行逾冰霜言而有信。三衣六物外無盈長。應時入里道俗式瞻。加以王侯請道頹然不作。咫尺宮闈未嘗謁覲。既行爲物覽。道俗攸屬。梁高素仰淸風。雅爲嗟賞。乃命匠人考其室宇。於開善寺以待之。恐有山林之思故也。副每逍遙於門。負杖而歎曰。環堵之室蓬戶甕牖。匡坐其間尙足爲樂。寧貴廣廈而賤茅茨乎。且安而能遷。古人所尙。何必滯此。周賞耳目之好耶。乃有心岷嶺觀彼峨眉。會西昌侯蕭淵藻。出鎭蜀部。於卽拂衣附之爰至井絡。雖途經九折。無忘三念。又以少好經籍。執卷緘默動移晨晷。遂使庸蜀禪法自此大行。久之還返金陵復住開善。

先是胡翼之山有神人現。以慧印三昧授與野人何規曰。可以此經與南平王觀。爲病行齋三七日也。若不曉此法。問之於副。時以訪之。果是其會所行法。南平遂行齋祀。疾便康復。豈非內因外構更相起予。不久卒於開善寺。春秋六十有一。卽普通五年也。窆於下定林之都門外。天子哀焉。下敕流贈。初疾亟之時。有勸修福者。副力疾而起厲聲曰。貨財延命。去道遠矣。房中什物並施招提僧。身死之後但棄山谷。飽於鳥獸不亦善乎。勿營棺壠以乖我意。門徒涕淚不忍從之。將爲勒碑旌德。而永興公主素有歸信。進啓東宮請著其文。有令遣湘東王繹爲之。樹碑寺所。

釋慧勝。交趾人。住仙洲山寺。棲遁林澤閑放物表。誦法華日計一遍。亟淹年序。衣食節約隨身遊任。從外國禪師達磨提婆。學諸觀行。一入寂定周晨乃起。彭城劉績出守南海。聞風遣請攜與同歸。因住幽棲寺。韜明秘彩常示如愚。久處者重之。禪學者敬美。幽栖寺中絕無食調。唯資分衞大遵淸儉。永明五年。移憩

鍾山延賢精舍。自少及老心貞正焉。以天監年中卒。春秋七十。時淨名寺有慧初禪師者。魏天水人。在孕七月而生。纔有所識好習禪念。嘗閑居空宇。不覺霆擊大震。斯固住心深寂未可量也。而志高淸遠淡然人外。晚遊梁國住興皇寺。閉房攝靜珪璋外映。白黑諮訪有聲皇邑。武帝為立禪房於淨名寺以處之。四時資給。禪學道俗雲趨請法。素懷恢廓守志淸重。貴勝王公曾不迎候。普通五年卒。春秋六十八。葬鍾山之陰。弟子智顒樹碑墓側。御史中丞吳郡陸倕製文。

釋道珍。未詳何人。梁初住廬山中。恒作彌陀業觀。夢有人乘船處大海中。云向阿彌陀國。珍欲隨去。船人云。未作淨土業。謂須經營浴室幷誦阿彌陀經。既覺即如夢所作。年歲綿遠。乃於房中山池降白銀臺。時人不知。獨記其事安經函底。及命過時。當夕半山已上。如列數千炬火。近村人見。謂是諸王觀禮。且就山尋。乃云珍卒。方委冥祥外應也。後因搜檢經中方知往生本事。遂封記焉用示後學。時此山峯頂寺。有法歸禪師者。本住襄陽漢陰。出家味靜為務。

感夢有神來請。遂往廬山遊歷諸處。忽然驚覺。乃尋夢而往。但廬山者生來不到。及至彼處。樹石寺塔宛如前夢。方知爲廬山神之所請也。依而結宇晨夕繼業。遂終山舍。時又有慧景禪師者。淸卓出類不偶道俗。孤行林阜。禪慧在宗。及其終後。乃返握兩指。人有捋者雖伸還屈。如前傳所紀。獲二果矣。當景卒旦。山峯松樹並雨甘露。今名甘露峯是也。生常感二烏依時乞食。及其歿後絕迹此山。斯之三德。道扇梁朝樹銘山阿。各題芳績矣。

佛陀禪師。此云覺者。本天竺人。學務靜攝志在觀方。結友六人相隨業道。五僧證果。唯佛陀無獲。遂勤苦勵節如救身衣。進退惟咎莫知投厝。時得道友曰。修道藉機時來便剋。非可斯須徒爲虛死。卿於震旦特是別緣。度二弟子深有大益也。因從之遊歷諸國。遂至魏北臺之恒安焉。時值孝文敬隆誠至。別設禪林。鑿石爲龕結徒定念。國家資供倍加餘部。而徵應潛著。皆異之非常人也。恆安城內康家。貲財百萬。崇重佛法。爲佛陀造別院。常居室內自靜遵業。

有小兒見門隙內炎火赫然。驚告院主。合家總萃。都無所見。其通微玄。覩斯例衆也。識者驗以爲得道矣。後隨帝南遷定都伊洛。復設靜院敕以處之。而性愛幽栖林谷是託。屢往嵩嶽高謝人世。有敕就少室山爲之造寺。今之少林是也。帝用居處。四海息心之儔。聞風響會者。衆恆數百。篤課出要成濟極焉。時或告衆曰。此少林精舍別有靈祇衞護。一立已後終無事乏。由使造者彌山而僧廩豐溢。沿彼至今將二百載。雖荒荐頻繁而寺業充實。遠用比之佛陀無謬傳矣。時又入洛將度有緣。沙門慧光年立十二。在天街井欄上。反蹋蹀鞬。一連五百。衆人諠競異而觀之。佛陀因見怪曰。此小兒世戲有工。道業亦應無昧。意欲引度。權以杖打頭。聲響淸徹。旣善聲論。知堪法器。乃問能出家否。光曰。固其本懷耳。遂度之。解冠終古。具如別傳。又令弟子道房度沙門僧稠。教其定業。自化行東夏。唯此兩賢得道記之。諒有深疑。年漸遲暮不預僧倫。委諸學徒自相成業。躬移寺外別處零房。感一善神常隨影護。亦令設食而祠

饗之。後報欲終。在房門之壁手畫神像。於今尙存。

菩提達磨。南天竺婆羅門種。神慧疎朗聞皆曉悟。志存大乘冥心虛寂。通微徹數定學高之。悲此邊隅以法相導。初達宋境南越。末又北度至魏。隨其所止誨以禪教。於時合國盛宏講授。乍聞定法多生譏謗。有道育慧可。此二沙門。年雖在後而銳志高遠。初逢法將知道有歸。尋親事之經四五載。給供諮接。感其精誠誨以眞法。如是安心。謂壁觀也。如是發行。謂四法也。如是順物敎護譏嫌。如是方便敎令不著。然則入道多途。要唯二種。謂理行也。藉敎悟宗。深信含生同一眞性。客塵障故。令捨僞歸眞。凝住壁觀。無自無他凡聖等一。堅住不移不隨他敎。與道冥符寂然無爲。名理入也。行入四行。萬行同攝。初報怨行者。修道苦至當念往劫。捨本逐末多起愛憎。今雖無犯是我宿作。甘心受之都無怨訴。經云。逢苦不憂。識達故也。此心生時與道無違。體怨進道故也。二隨緣行者。衆生無我苦樂隨緣。縱得榮譽等事。宿因所構今方得之。緣盡還無何

喜之有。得失隨緣心無增減。違順風靜冥順於法也。三名無所求行。世人長迷處處貪著。名之爲求。道士悟眞理與俗反。安心無爲形隨運轉。三界皆苦誰而得安。經曰。有求皆苦。無求乃樂也。四名稱法行。卽性淨之理也。磨以此法開化魏土。識眞之士從奉歸悟。錄其言語卷流於世。自言年一百五十餘歲。遊化爲務不測於終。

釋僧可。一名慧可。俗姓姬氏。虎牢人。外覽墳素內通藏典。末懷其道京輦默觀時尚。獨蘊大照解悟絕羣。雖成道非新。而物貴師受。一時令望咸共非之。但權道無謀顯會非遠。自結斯要誰能擊之。年登四十。遇天竺沙門菩提達磨。遊化嵩洛。可懷寶知道。一見悅之。奉以爲師。畢命承旨。從學六載精究一乘。理事兼融苦樂無滯。而解非方便慧出神心。可乃就境陶研淨穢埏埴。方知力用堅固不爲緣陵。達磨滅化洛濱。可亦埋形河涘。而昔懷嘉譽傳檄邦畿。使夫道俗來儀請從師範。可乃奮其奇辯呈其心要。故得言滿天下意非建立。玄籍遐

覽未始經心。後以天平之初。北就新鄴盛開秘苑。滯文之徒是非紛舉。時有道恆禪師。先有定學匡宗鄴下。徒侶千計。承可說法情事無寄。謂是魔語。乃遣衆中通明者。來殄可門。既至聞法泰然心服。悲感盈懷無心返告。恆又重喚亦不聞命。相從多使皆無返者。他日遇恆。恆曰。我用爾許功夫開汝眼目。何因致此諸使。荅曰。眼本自正。因師故邪耳。恆遂深恨謗惱於可。貨賕俗府非理屠害。初無一恨幾其至死。恆衆慶快。遂使了本者絕學浮華。謗黷者操刀自擬。始悟一音所演。欣怖交懷。海迹蹏瀅淺深斯在。可乃從容順俗。時惠清猷乍託吟謠。或因情事澄伏恆抱。寫剖煩蕪。故正道遠而難希。封滯近而易結。斯有由矣。遂流離鄴衞亟展寒溫。道竟幽而且玄。故末緒卒無榮嗣。有向居士者。幽遁林野木食。於天保之初道味相師。致書通好曰。影由形起響逐聲來。弄影勞形。不知形之是影。揚聲止響。不識聲是響根。除煩惱而求涅槃者。喻去形而覓影。離衆生而求佛。喩默聲而尋響。故迷悟一途愚智非別。無名作

名。因其名則是非生矣。無理作理。因其理則諍論起矣。幻化非眞誰是誰非。虛妄無實何空何有。將知得無所得失無所失。未及造談聊伸此意。想爲荅之。可命筆述意曰。說此眞法皆如實。與眞幽理竟不殊。本迷摩尼謂瓦礫。豁然自覺是眞珠。無明智慧等無異。當知萬法卽皆如。愍此二見之徒輩。伸詞措筆作斯書。觀身與佛不差別。何須更覓彼無餘。其發言入理未加鉛墨。時或纘之。乃成部類。具如別卷。時復有化公廖公和禪師等。各通冠玄奧。吐言淸迴託事寄懷。聞諸口實。而人世非遠碑記罕聞。微言不傳淸德誰序。深可痛矣。時有林法師。在鄴盛講勝鬘幷制文義。每講人聚乃選通三部經者。得七百人。預在其席。及周滅法。與可同學共護經像。初達磨禪師以四卷楞伽授可曰。我觀漢地唯有此經。仁者依行自得度世。可專附玄理如前所陳。遭賊斫臂。以法御心不覺痛苦。火燒斫處。血斷帛裹。乞食如故。曾不告人。後林又被賊斫其臂。叫號通夕。可爲治裹。乞食供林。林怪可手不便怒之。可曰。餠食在前何不可裹。林

曰。我無臂也。可不知耶。可曰。我亦無臂。復何可怒。因相委問方知有功。故世云無臂林矣。每可說法竟曰。此經四世之後變成名相。一何可悲。有那禪師者。俗姓馬氏。年二十一居東海講禮易。行學四百。南至相州遇可說法。乃與學士十人出家受道。諸門人於相州東。設齋辭別哭聲動邑。那自出俗。手不執筆及俗書。唯服一衣一鉢。一坐一食以可常行。兼奉頭陀。故其所往。不參邑落。有慧滿者。榮陽人。姓張。舊住餘州隆化寺。遇那說法。便受其道專務無著。一衣一食但畜二鍼。冬則乞補夏便通捨覆赤而已。自述一生無有怯怖。身無蚤蝨睡而不夢。往無再宿。到寺則破柴造履常行乞食。貞觀十六年。於洛州南會善寺側宿栢墓中。遇雪深三尺。其旦入寺見曇曠法師。怪所從來。滿曰。法友來耶。遣尋坐處。四邊五尺許雪自積聚。不可測也。故其閒有括訪諸僧逃隱。滿便持衣鉢周行聚落。無可滯礙。隨施隨散索爾虛閑。有請宿齋者。告云。天下無人方受爾請。故滿每說法云。諸佛說心。令知心相是虛妄法。今乃重加

心相。深違佛意。又增論議殊乖大理。故使那滿等師。常賫四卷楞伽以爲心要。隨說隨行不爽遺委。後於洛陽無疾坐化。年可七十。斯徒並可之宗系。故不別敘。

釋僧達。俗姓李。上谷人。十五出家。遊學北代聽習爲業。及受具後宗軌毗尼。進止沈審非先祖習。年登二夏。爲魏孝文所重。邀延廟寺闡宏四分。而形器異倫見者驚奉。虎頭長耳雙齒過寸。機論適變時共高美。與徐州龍達各題稱謂。尋復振錫洛都。因遇勒那三藏。奉其新誨。不久值那遷化。覆述地論聲駭伊穀。令望歸信相次稱謁。後聽光師十地發明幽旨。遂從受菩薩戒焉。因從請業有名學衆。又南會徐部隨通地論。梁武皇帝撥亂宏道。銜聞欣然。遂卽濟江造宮請見。敕駙馬殷均。引入重雲殿。自晝通夜傳所未聞。連席七宵帝歎嘉瑞。因從受戒。誓爲弟子。下敕住同泰寺。隆禮供奉。旬別入殿開示宏理。年移一紀道懷有據。請辭還魏。乃經七啓方許背梁。時兗州行臺侯景爲造二寺。山

名天觀。詔曰丈夫達念。身爲苦器難可維持。乃試履裁約。餌苓斷粒。自此終報資用通生。末爲魏廢帝中山王敕僕射高隆之召入鄴都。受菩薩戒。曁齊文宣特加殊禮。前後六度歸崇十善。達性愛林泉居閑濟業。帝爲達於林慮山黃華嶺下立洪谷寺。又捨神武舊廟造定寇寺。兩以居之。初達經營山寺將入谷口。虎踞其前。乃祝曰。欲造一寺福被幽靈。若相許者。可爲避道。言訖尋去。及造寺竟安衆綜業。達反鄴京。夜有神現。身被黃服拜而跪曰。弟子是戴山胡也。王及三谷正備供養。願不須還。達曰。在山利少在京利多。貧道觀機而動。幸無遮止。又經靜夜有推戶者。稱曰。山神之妻。白日無暇。今故參拜。幷奉米餅一筐。進而重曰。僧無偏爲。禮佛之時請兼弟子名也。達答。餅可將還。後當爲禮。因令通爲之。時一拜兼唱。其含幽識明皆此類也。達遣弟子道爽。爲山神讀金光明經。月餘有虎來將狗去。達聞之曰。此必小道人懈怠。不爲檀越讀經。具問之。果云三日來別讀維摩耳。乃燒香禮佛告曰。昨雖誦餘經。其福亦

屬檀越。若有靈鑒放狗還也。至曉狗還。看於項上有銜嚙處。斯又接統神明。殆不可測。講華嚴四分十地地持。雖無疏記而敷揚有據。特善論議知名南北。禪法一門開世殊廣。曾遊梁境。誌公遇而告曰。達禪師是大福德人也。帝亦深敬。常顧侍臣云。北方鸞法師達禪師。肉身菩薩。恒向北遙禮。其爲時君所重無有加焉。一時少覺微疾。端坐繩牀口誦般若。形氣調靜。遂終於洪谷山寺。春秋八十有二。卽齊天保七年六月七日也。宣帝聞之。崩騰驚赴擧聲大哭。六軍同號山林爲動。葬於谷中巖下。立碑於後。余以貞觀九年親往禮謁。骸骨猶存。寺宇遺迹宛然如在。自達奉心玄道。情無閒然。有識同親都無嫌隙。承先私憾倚加事之。榮勝高流彌所謙退。自季世佛法崇尙官榮。僥倖之夫妄生朋翼。而達爲國都眇然無顧。昭玄曹局曾不經臨。斯乃聖達之所輕。寔世福之嘉相矣。

釋僧稠。姓孫。元出昌黎。末居鉅鹿之癭陶焉。性度純懿孝信知名。而勤學世典備通經史。徵爲太學博士。講解墳索聲蓋朝廷。將處器觀國羽儀廊廟。而

道機滑扣欻厭世煩。一覽佛經渙然神解。時年二十有八。投鉅鹿景明寺僧寔法師而出家。落髮甫爾便誦經論。悲慶交並識神厲勇。因發五願。所謂財法通辯。及以四大常敬三寶普福四恩。初從道房禪師受行止觀。房卽跋陀之神足也。旣受禪法北遊定州嘉魚山。歛念久之全無攝證。便欲出山誦涅槃經。忽遇一僧。言從泰嶽來。稠以情告。彼遂苦勸修禪。愼無他志。由一切含靈。皆有初地味禪。要必繫緣無求不遂。乃從之。旬日攝心果然得定。常依涅槃聖行四念處法。乃至眠夢覺見都無慾想。歲居五夏。又詣趙州漳洪山道朋禪師。受十六特勝法。鑽仰積序節食鞭心。九旬一食米唯四斗。單敷石上不覺晨宵。布縷入肉挽而不脫。或煮食未熟。攝心入定動移晷漏。前食並爲禽獸所噉。又常修死想。遭賊怖之了無畏色。方爲說諸業行。皆摧其弓矢受戒而返。嘗於鵲山靜處感神來嬈。抱肩築腰氣噓項上。稠以死要心。因證深定。九日不起。後從定覺情想澄然。究略世間全無樂者。便詣少林寺祖師三藏。呈已所證。跋陀曰。自

葱嶺已東。禪學之最。汝其人矣。乃更授深要。卽住嵩嶽寺。僧有百人泉水纔足。忽見婦人弊衣挾帚。卻坐階上聽僧誦經。衆不測爲神人也。便訶遣之。婦有慍色。以足蹋泉水立枯竭。身亦不現。衆以告稠。稠呼優婆夷。三呼乃出。便謂神曰。衆僧行道宜加擁護。婦人以足撥於故泉。水卽上涌時共深異。威感如此。後詣懷州西王屋山。修習前法。聞兩虎交鬪咆響震巖。乃以錫杖中解。各散而去。一時忽有仙經兩卷在於牀上。稠曰。我本修佛道。豈拘域中長生者乎。言已須臾自失。其感致幽顯皆此類也。後移止青羅山。受諸癘疾供養。情不憚其臭潰。甘之如薺。坐久疲頓。舒腳牀前。有神輒扶之。還令跏坐。因屢入定。每以七日爲期。又移懷州馬頭山。魏孝明帝夙承令德。前後三召。乃辭云。普天之下莫非王土。乞在山行道不爽大通。帝遂許焉。乃就山送供。魏孝武帝永熙元年旣召不出。亦於尚書谷中爲立禪室。集徒供養。又北轉常山。定州刺史婁叡。彭城王高攸等。請至文墨之大冥山。創開歸戒。奉信者殷焉。燕

趙之境。道味通被略無血食。衆侶奔赴禮貺塡充。時或名利所纒者。稠爲說偈止之。聞者慚色而止。便爲陳修善偈。預在息心之儔。更新其器。旣道張山世望重天心。齊文宣。天保二年下詔曰。久聞風德常思言遇。今勅定州令師赴鄴。敎化羣生義無獨善。希卽荷錫暫遊承明。思欲宏宣至道濟斯苦壤。至此之日脫須還山。當任東西無所留縶。稠居山積稔業濟一生。聞有勅召絕無承命。苦相敦喩方遂允請。卽日拂衣將出山闕。兩岫忽然驚震。響聲悲切。駭擾人畜禽獸飛走。如是三日。稠顧曰。慕道懷仁觸類斯在。豈非愛情易守放蕩難持耶。乃不約事留杖策漳滏。帝躬舉大駕出郊迎之。稠年過七十。神宇淸曠動發人心。敬揖情物乘機無墜。帝扶接入內爲論正理。因說三界本空國土亦爾。榮華世相不可常保。廣說四念處法。帝聞之。毛竪流汗卽受禪道。學周不久便證深定。爾後彌承淸誨。篤敬殷重。因從受菩薩戒法。斷酒禁肉放捨鷹鷂。去官畋漁鬱成仁國。又斷天下屠殺。月六年三勅民齋戒。官園私菜葷辛悉除。帝以他日

告曰。道由人宏。誠不虛應。願師安心道念。弟子敢爲外護檀越何如。稠曰。菩薩宏誓。護法爲心。陛下應天順俗。居宗設化。棟梁三寶導引四民。康濟既臨。義無推寄。卽停止禁中四十餘日。日垂明誨。帝奉之無失。後以道化須布。思序山林。便辭還本住。帝以陵阜迴互諸謁或難。天保三年。又敕於鄴城西南八十里龍山之陽。爲構精舍。名雲門寺。請以居之。兼爲石窟大寺主。兩任綱位。練衆將千。供事繁委。充諸山谷。并敕國內諸州。別置禪肆。令達解念慧者就爲教授。時揚講誦。事事豐厚。帝曰。佛法大宗靜心爲本。諸法師等徒傳法化。猶接囂煩。未曰闡揚。可並除廢。稠諫曰。諸法師並紹繼四依宏通三藏。使夫羣有識邪正達幽微。若非此人將何開導。皆禪業之初宗。趣理之宏教。歸信之漸發蒙斯人。帝大喜焉。因曰。今以國儲分爲三分。謂供國自用及以三寶。自爾徹情歸向通古無倫。佛化東流此焉盛矣。具如別紀。卽敕送錢絹被褥。接軫登山。令於寺中置庫貯之。以供常費。稠以佛法要務志在修心。財利動俗事乖

道化。乃致書返之。帝深器其量也。敕依前收納。別置異庫。須便依給。未經王府。爾後詔書手敕月別頻至。寸尺小緣必親言及。又敕侍御徐之才崔思和等。送諸藥餌觀僧疾苦。帝常率其羽衞。故幸參覲。稠處小房宴坐。都不迎送。弟子諫曰。皇帝降駕。今據道不迎。衆情或阻。稠曰。昔賓頭盧迎王七步。致七年失國。吾誠德之不逮。未敢自欺形相。冀獲福於帝耳。時亦美其敦慎大法得信於人。黃門侍郎李獎。與諸大德請出禪要。因爲撰止觀法兩卷。味定之賓家藏一本。據以齊乾明元年四月十三日辰時。絕無患惱。端坐卒於山寺。春秋八十有一。五十夏矣。當終之時異香滿寺。聞者悚神。敕遣襄樂王宣慰曰。故大禪師。志力精苦感果必然。棲心寂默虛來實返。妙業玄風事高緇素。運往神遷寔深嗟惘。資崇有嘉用伸悽敬。可施物五百段。送千僧供於雲門。以崇追福。至皇建二年五月。弟子曇詢等。奏請爲起塔。下詔曰。故大禪師。德業高迴三寶棟梁。滅盡化終神遊物外。可依中國之法闍毗起塔。建千僧齋贈物千段。標樹芳

迹示諸後代。敕右僕射魏收爲製碑文。其爲時君所重。前後皆此類也。旣而剋日準敕。四部彌山人兼數萬。香柴千計。日正中時焚之以火。莫不哀慟斷絕哭響流川。登有白鳥數百徘徊煙上。悲鳴相切移時乃逝。仍於寺之西北建以塼塔。每有靈景異香應於道俗。初稠奉信出家知奇齊魏。克志禪業冠絕後塵。而歷履太行往還朝野。鳴謙抱素能扇淸風。加又威稜羣賊勢慴山魈。解𧇊虎之鬪情。禁利養之深毒。大儒皇氏躬爲負糧。靑羅獵客執刀翦髮。或德感上玄。澤流奉敬之苗。幽誠所致。粟滿信心之室。樹神遮道。隨器欲而法流。文豹淨房。銜穢幞而遙棄。或猛虎馴狎即背垂衣。頹山將隊召出存命。若斯靈相振古罕儔。具如雲門象圖所紀。又初敕造寺面方十里。令息心之士問道經行。稠曰。十里大廣。損妨居民。恐非遠濟。請半減之。敕乃以方五里爲定。使將作大匠紀伯邕。締構伊始。邕集諸鄉邑問此地名。忽聞空中大聲答曰。山林幽靜。此處本號雲門。重問所由。了無一人知者。帝聞異之。因從空響焉。今名光嚴寺是也。

又嘗有客僧。負錫初至。將欲安處問其本夏。答云。吾見此中三爲伽藍。言終而隱。旣而掘地爲井。果得鴟吻二焉。又所住禪窟前有深淵。見被毛之人。偉而胡貌。置釜然火。水將沸涌。俄有大蟒從水中出。欲入釜內。稠以足撥之。蟒遂入水。毛人亦隱。其夜因致男子神來。頂拜稠云。弟子有兒。歲歲爲惡神所噉。兒子等惜命不敢當。弟子衰老將死。故自供食。蒙師護故得免斯難。稠索水噀之。奄成雲霧。時或譏稠於宣帝以倨傲無敬者。帝大怒自來加害。稠冥知之。生來不至僧厨。忽無何而到云。明有大客至。多作供設。至夜五更先備牛轝。獨往谷口。去寺二十餘里。孤立道側。須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身血不淨穢汚伽藍。在此候耳。帝下馬拜伏。愧悔無已。謂尙書令楊遵彥曰。如此眞人何可毀謗也。乃躬負稠身往寺。稠磬折不受。帝曰。弟子負師。遍天下未足謝愆云云因謂曰。弟子前身曾作何等。答曰。作羅刹王。是以今猶好殺。卽呪盆水令帝自視。見其影如羅刹像焉。每年元日常問一歲吉凶。後至天保十年云。

今年不能好。文宣不悅。帝問師復何如。答云。貧道亦不久。至十月帝崩。明年夏首稠喪驗之果矣。嘗以暇日帝謂曰。弟子未見佛之靈異。頗得覩不。稠曰。此非沙門所宜。帝强之。乃投袈裟於地。帝使數十人舉之不能動。稠命沙彌取之。初無重焉。因爾篤信兼常。寺宇僧供勞賜優渥。齊滅周廢。以寺賜大夫柳務文。文又令其親辛儉守。嘗將家入住。有神怒曰。何敢陵犯須陀洹寺。而儉未幾便卒。隋初興復奄同初構。六時禪懺著深寰宇。大業之末賊所停營。房宇子遺餘皆焚蕩。余以貞觀初年陟茲勝地。山林乃舊情事惟新。觸處荒涼。屢興生滅之歎。周睇焚燼。頻噎黍離之悲。傳者親閱行圖。故直敘之於後耳。

高僧傳二集卷第十九終

高僧傳二集卷第二十

唐釋道宣撰

京師大福田寺釋曇相傳十八

隋滄州蘭若沙門釋道正傳十九

懷州栢尖山寺釋曇詢傳二十

江州廬山化城寺釋法充傳二十一

京師眞寂寺釋信行傳二十二 裴玄證

襄州景空寺釋慧意傳二十三 法永 岑闍棃 智曉

釋法聰。姓梅。南陽新野人。八歲出家。卓然神秀。正性貞潔身形如玉。蔬藿是甘無求滋饌。及長成立風操逾厲。淨施厚利相從歸給。並迴造經藏三千餘卷。備窮記論。有助宏贊者無不繕集。年二十五。東遊嵩嶽西涉武當。所在通道惟居宴默。因至襄陽傘蓋山白馬泉。築室方丈以爲棲心之宅。入谷兩所置蘭若舍。今巡山者。尙識故基焉。初梁晉安王來都襄雍。承風來問將至禪室。馬騎將從無故卻退。王慚而返。夜感惡夢。後更再往。馬退如故。王乃潔齋躬盡虔

敬。方得進見。初至寺側。但覩一谷猛火洞然。良久竚望。忽變爲水。經停傾仰水滅堂現。以事相詢。乃知爾時入水火定也。堂內所坐繩牀。兩邊各有一虎。王不敢進。聰乃以手按頭著地。閉其兩目召王令前。方得展禮。因告境內。多被虎災請求救援。聰卽入定。須臾有十七大虎來至。便與受三歸戒。敕勿犯暴百姓。又命弟子以布故衣繫諸虎頸。滿七日已當來於此。王至期日設齋。衆集諸虎亦至。便與食解布。遂爾無害。其日將王臨白馬泉。內有白龜。就聰手中取食。謂王曰。此是雄龍。又臨靈泉。有五色鯉亦就手食。云此雌龍。王與羣吏嗟賞其事。大施而旋。有凶黨左右數十人。夜來劫所施之物。遇虎哮吼遮過其道。又見大人倚立禪室。傍有松樹止至其膝。執金剛杵將有守護。竟夜迴遑日午方返。王怪其來晚方以事首。遂表奏聞。下敕爲造禪居寺。聰不往住度人安之。又敕徐摛。就所住處造靈泉寺。周朝改爲靜林。隋又改爲景空。大唐仍於隋號。初聰住禪堂。每有白鹿白雀。馴伏栖止。行往所及慈救爲先。忽遇屠者

驅豬百餘頭。聽三告曰。解脫首楞嚴。豬遂繩解散去。諸屠大怒將事加手。並仡然不動。便歸過悔罪。因斷殺業。又於漢水漁人牽網所。如前三告。引網不得。方復歸心。空網而返。又荊州苦旱。長沙寺遣僧。至聽所請雨。使還大降陂池皆滿。高祖遣廬陵王重請下都。確乎不許。後至廬阜。驃騎威王因從受戒。勸請還臺。聽志存虛靜。潛泝西上。遁隱荊部神山。湘東王承聞。馳駕山門。伸師襄之禮。頻請下都固辭不許。乃遣親故陳旻。必令請得。如不允者未足相見。旻以事請。聽不免意。暫赴所期。又至青溪。江陵令江祿。至山爲起重閣三間。湘東王。以太清三年高祖崩。捨宮造天宮寺。邀延永住。不守本志人之故里。統御禪衆有扇清規。禪講相參無虧晷漏。所獲檀捨通造藏經。凡所至處靈瑞難述。初太常劉之大。具以聞。高祖遂每西禮。並送供養。武陵上蜀從受歸戒。巴峽守晉鴻。上湘東王栢木爲寢殿。及感放光旬日不歇。王於傍造浮圖僧房講堂。並王服玩作露盤。立爲寶光寺。請聽居之。王述般若義。每明日將

豎義。殿則夜放光明。照數里不假燈燭。議者以般若大慧智光幽燭所致。及宣帝末。臨亦同前。敬聽。每入道場必涕泗翹仰。普賢授記。天花異香。音樂冥發。不可議也。以梁大定五年九月無疾而化。端坐如生。形柔頂煖手屈二指。異香不歇。年九十二矣。其靈泉。周改爲靜林。隋改爲景空。大唐因而不改。即故地猶有所坐禪堂存焉。

釋法常。高齊時人。領徒講肆有聲漳鄴。後講涅槃並授禪數。齊王崇爲國師。以處衆囂襍枯折由生。無俱利功。捐而至楚。後聞追之。變形革服一舉千里。又達衡嶽。多處林野布衣乞食。又之荊峽。有僧法隱者。久住覆船山東嶺。誦法華維摩思益以爲常業。而未閑心觀。後至松滋見常異操。乃歸而問津。遂默而不對。乃經一夏涕泗滂沱方示心要。如說行者方知其趣。隱雖心自久繫念日新。深悟寂定不思議也。與故人胡君義別不值。題壁剋某月日當遠行。至期果卒。後當將終語諸僧曰。吾今日作一覺長眠。便入室右脇而臥。明日怪眠不

覺。看之已終。方悟長眠語矣。

釋法京。姓孫。太原人。寓居江陵。母將懷孕。夢入蓮池捧一童子。端正可喜。因而有娠。將誕又夢。乘白師子遊戲虛空。京七歲出家。十三與同學智淵。咸昇高座說法無滯。寺內長少。俱夢聖僧告云。京是寺元檀越。願力生此。方爲棟梁。所以凡所投造風從水漸。財利山積福門大宏。殿宇小大千五百間。並京修造。僧衆湊集千有餘人。長沙大寺聖像所居。天下稱最。東華第一。由是道力所致幽明被之。後梁二主聞便敬重。奉爲僧正綱紀遺法。晚抱危疾。請僧像前七日行道。沙門法泰。夢像至於京房。淨人遠志。親覩像從京房返於大殿。爾日即愈。是知育王瑞像感降在人。專注祈求無往不應。不久卒寺。春秋七十六矣。

釋法懍。姓嚴。枝江人。十五出家玉泉山寺。衆侶清淨。懍依味道積有年載。禪念爲本。依閑誦經。法華維摩及大論鈔。普皆無味。不著繒纊大布爲衣。不食僧

糧。分衞一食。不臥常坐。勤勵莫儔。荷錫遠遊言追勝友。廬峯臺嶺衡羅恒岱。無遠不屆。氣調清邈。故山僧見者。莫不挹高節而仰其奇趣也。榛林猛獸之宅。幽深魑魅之巖。栖息無爲如在邑里。昔從岱嶽路出徐州。遇一縣令問以公驗。懍常賷法華一函。乃答云。此函中有行文。檢覓不見。令怒曰。本無行文。何言有耶。答曰。此經是諸佛所行之跡。貧道履而行之。還源返本。卽我之行文也。令瞋不歇。閉之七日不食。誦經聲不輟。令感惡夢。便頂禮悔過。後栖默山以禪靜爲正業。遂坐卒巖中。年六十二。異香紛紛旬日乃歇。時陽山僧景者。不詳何人。晦迹塵外以道自處。陽山中泉石松竹。秀竦清曠領接桃源。古稱名地。卜居寂照感通鬼物。有懷惡念不得進前。或値虎蛇驚怖失道。若有問法安步無他。曾有人來欻起惡念。忽見大蛇繩牀而出。將欲吐毒。懺謝得免。時枝江慧璀禪師。南嶽思公之神足也。聞而造之。杜口不答。璀便雨淚啓請。通夕翹立。固請確然。乃經多日方爲披說。璀出曰。余遊名山上德多矣。善友

高尚者十有八人。分得其門頗經趣入。而牆仞高遠奇唱難階者。斯人在斯。至於年紀人所不測。璀云曾問。答云吾年三百歲矣。不知所終。

釋慧成。姓段。澧陽人。出家住十住寺。誦法華維摩勝天王等大乘經二十餘卷。進具後。爲荊南佛法希尠承都大宏法席。有心遠慕。遂因商船往造建業。正値成實雲講。學者肩聯。一聽十年文理略盡。將旋本邑。至匡山與顗師相見。承南嶽思禪師匡化山中。引衆波動。試往看之。旣見欣仰欲學定業。思曰。卿一生學問。與吾炙手猶不得煖。虛喪功夫惜哉。成素憑文疏依他生解。忽令自檢茫若霧遊。慨恨之甚不可得也。乃惟曰。承大師善知來意。令試驗之。見犀如意及手巾綖履欲得之。思命令送與。成遂總燒卻章鈔捐擲筆硯。專志正繫以必遠爲期。當時造禪門者數十人。皆先達者。或以後至恐不相及。乃以夜達晝。開眼坐禪。經十有五年。思令入方等觀音法華般舟道場。歷試銷障三年依行。魔業禪鬼頗因散絕。乃示以正法。專思玄寂。久久遂解衆生語言三昧。

精思通爽靜亂齊焉。彼閉目者觀道雖明。開眼便失。與成比校天地懸殊。思云。智顗先發三昧。後證總持慧成及之。二子寂照行解齊矣。大師化往上至枝江造禪慧寺。所營土木咸依俗有。德行所招不久便就。其地西望沙渚。德鸞栖遁之地。東眺上明。彌天立寺之所。湘東王承風迎請爲建禪衆。仍構大殿。闕梁不成。六月江漲於一夜中。成曰有木中梁。往江接取。尋語往看果如所示。有淸信士段宏者。爲精舍主忽然氣絕。家人召成至宅。宏乃穌曰。初執至王所。見禪師上殿。曰與此人立功德未了。願赦之。王起禮足如言被放。陳主聞而往召。卓然不往。又令江總等往迎。若不允心不勞返也。王人雨淚强引入船。成乃奮身入水立於江上。又請。若不蒙下。總等粉身無地。從之至都受戒而返。乃賜所住名禪慧寺。不久市朝遷革。有常律師者。欲往南嶽遇成同宿。夜中投蝨於地而密知之。及明告別。成曰。昨夜一檀越被凍困苦。常慚之永誡。將終語門人曰。急砌殿基。吾當講涅槃也。聞皆急手恰竟。而智者玉泉寺

至。宣相符會共談玄理。良久氣絕。以年月坐亡於禪衆道場。年七十三矣。湘東王宮內立碑。今見在城中。

釋法忍。江陵人。初投天皇寺出家。受具已後受持法華維摩。日常再遍。衆聚多誼朽折由出。西往覆舟。巖下頭陀自靜觀理。三十餘年。木食麻衣破納而已。自得幽林無求外護。升粒若盡繼以水果。終不馳求。或一食七日跏坐求志。曾於一夏費米三斗。必限自恣猶盈五升。雖獨宿非入戒科。而倫約一偶別行。所止龕室纔容膝頭。伏夏嚴冬形不出戶。故寒不加絮熱不減衣。安然守道無爲而已。忽有一象無事至龕。經於數日。忍便現疾。於寺北窟右脇而終。春秋六十有七。衣鉢塵朽衆無預焉。評其估價。不至於十云。

釋智遠。姓王族。本太原寓居陝服。幼而聰穎早悟非常。居荊州長沙寺禪房。爲法京沙門之弟子也。卓然獨立靖記玄心。至於戒年。淸潔逾厲而慧業未深。遙想揚輦。遂負袠沿波達於建業。龍光僧綽一代英雄。乃肆心仰旨專門受教。

學逾一紀解通三藏。梁建安侯蕭正立。務兼內外備宏孔釋。造普明寺請遠居之。以伸供養之志也。有慧湛禪師。定品惟深晚學宗領。遂具受祕法諮質玄觀。定水既澄慧門宜敞。及研習大乘洞其根葉。又歷名山養志宏道。與沙門道會同集龍盤。夙昔素心一期開決。因住開善畢志山泉。城闕不窺世華無涉。守靜自怡年老無捨。以陳太建三年十二月一日旦。終於此寺禪房。時年七十有七。遺旨不令哭。奄如入定。乃窆於獨龍之山。新安寺沙門慧暠曰。吾與伊人早同法門。久稟戒道。歎法橋之忽壞。痛寶舟之已沈。乃率庸才仰傳實德。五兵尚書蕭濟。鴻才碩學行潔名高。爲之銘頌。

釋僧實。俗姓程氏。咸陽靈武人也。幼懷雅亮淸卓不倫。嘗與諸僮共遊狡戲。或摘葉獻香。或聚砂成塔。鄉閭敬焉。知將能信奉之漸也。親眷愛結不許出家。喩以極言久而方遂。年二十六乃得鬀落。有道原法師。擅名魏代。實乃歸焉。隨見孝文便蒙降禮。大和末從原至洛。因遇勒那三藏。授以禪法。每處皇宮諸

問禪秘。那奇之曰。自道流東夏。味靜乃斯人乎。於是尋師問道備經循涉。雖三學通覽。偏以九次彫心。故得定水清澄禪林榮蔚。性少人事退迹爲功。所以高蓋駟馬未曾流目。淸流林竹顧便亡返。加又口繞黑子欷若斗形。目有重瞳光明外射。腋懷鳳卵七處皆平。奇相超倫有聲京洛。兼又道契生知化通關壤。聽業未廣而無門不明。而能勤整四儀靜修三法。可憲章於風俗。足師表於天人。周太祖文皇。以魏大統中下詔曰。師目麗重瞳偏同虞舜。背隆傴僂分似周公。德宇純懿軌量難模。可昭玄三藏。言爲世寶篤志任持。故有法相之宜興。俗務之宜廢。發談奏議事無不行。至保定年。太祖又曰。師才深德大。宜庇道俗以隆禮典。乃躬致祈請爲國三藏。實當仁不讓默而受之。是使棟梁斯在儀形攸寄。周氏有國重仰玄風。禮異前朝受於歸戒。逮太祖平梁荆後。益州大德五十餘人。各懷經部送像至京。以眞諦妙宗條以問實。旣而慧心潛運南北疎通。即爲披決洞出情外。並神而服之。於是陶化京華久而逾盛。忽一旦告僧曰。急備

香火修理法事。誦觀世音。以救江南某寺堂崩厄也。當爾之時。揚都講堂正論法集。數百道俗充滿其中。聞西北異香及空中妓樂。合堂驚出同共聞聽。堂欻摧壞大衆無損。奏聞梁主。乃移以問周。果如實祐。大送珍寶錫遺相續。而實但取三衣什物而已。餘隨散之。由爾名振二國事參至聖。以保定三年七月十八日。卒於大追遠寺。春秋八十有八。朝野驚嗟人天變色。帝哀慟泣之。有敕圖寫形像。仍置大福田寺。即以其日窆於東郊門外。滕公鄘食其冢南。碑石尚存。弟子曇相等。傳燈不窮彌隆華實。以業有從。爰於墓所立寺。還名福田。用崇冥福。并建碑於寺野二所。大中興寺釋道安。及義城公庾信製文。今在苑內。

釋僧瑋。姓潘。汝南平輿人也。器量沈深風神詳雅。十三出家。仍服以弊衣資以菜食。致使口腹之累。漸以石帆水松。寒暑之資。稍以荷衣蕙帶。故得結操貞於玉石。清風拂於烟霞。初誦金光明經。進受具後下揚都。於帝釋寺聽曇瑗律師講十誦。淹於五載齊鏡持犯。仍入攝山栖霞寺。從鳳禪師所學觀息想。味

此情空究檢因緣。秉持念慧頻蒙印指。傳芳暢業。遠承中息之國。山名霧露。巖洞幽深。川香水美。遂命檝西浮銷聲林藪。終焉之志結此山焉。聲聞先徹被於周壤。天子遵賢待德下車問道。召至京師親奉清誨。乃敕公卿近臣妃后外戚。咸受十善因奉三歸。天和五年以葬母東歸。敕使爲安州三藏。綏理四衆備盡六和。在任之日。經始壽山梵雲二寺。南望楚水東指隋城。度軌程功輪奐成美。僧瑋德播江淮。帝王隆重。爰有別敕。於王城之內起天寶寺。用以居之。既被徵召身範僧倫。納衣壞味任報資給。靜緣潔操齊志林朝。以建德二年九月十日遘疾。少時終於所住。春秋六十有一。門人慟感士女驚奔。即以三年二月歸葬於安陸之山。僧瑋容止恭莊威儀整飾。遊之者肅然清規。見之者自生敬仰。新野庾信。載奉芳塵。勒碑現集。

釋曇相。姓梁氏。雍州藍田人。與僧實同房。素非師保而敦敬之重。禮逾和上。相聰敏易悟目覽七行。禪誦爲心周給成務。而慈悲誘接偏所留心。因有行往

見人弋繳網羅禽獸窮困者。必以身代贖得脫方捨。其仁濟之誠出於天性。實每美云。曇相福德人。我不及也。斯見禮如此。實嘗夜詣相房。恒預設座擬之。相對無言目陳道合。私有聽者了無音問。常以爲軌乃經積載。有時大癘橫流。或旱澇凶儉。人來問者。相皆略提綱目敎其治斷。至時必有神效。人並異之。或問。李順興强練何人耶。相曰。順興胎龍多慾。强練遊行俗仙。助佛揚化耳。其幽記之明諒不可測也。住大福田寺。京華七衆師仰如神。以周季末歷正法頹毀。潛隱山中。開皇之初率先出俗。二年四月八日卒於渭陰故都。圖像傳焉。今在京師禪林寺。終時遺言。生蜀名慧寬。故靈相如後所述。又其承緒禪學道屬慧端。具見別傳。

釋道正。滄州渤海人。稟質高亮言志淸遠。居無常處學非師授。樂習禪行宗蘭若法。無問寒夏栖息深林。乞食於村。餘唯常坐。繫想繩牀下帳獨靜。道俗參訊略示綱猷。令其住心緣向所授。故使四遠造者各務靜緣。衆聚雖多而外無

囂撓。正任性行藏都無名貫。經論講會莫不登踐。皆聽其深隱略其繁長。周流兩河言議超邈。偏以成實知名幽冀。時有隸公貫者。引正住寺爲上簿書。而志駭風雲曾無顧眄。還返林薄嗣業相尋。綜述憲法流之於世。名爲六行。凡聖修法也。包擧一化融接萬備。初曰。凡夫罪行。二曰。凡夫福行。三小乘人行。四小菩薩行。五大菩薩行。六佛果證行。都合六部極略一卷。廣二十卷。前半序分後半行體。言非文質字爽詞費。開皇七年賚來謁帝。意以東夏釋種多沈名教。歸宗罕附流滯忘返。普欲捨筌檢理。抱一知宗。守道行禪通濟神爽。具狀奏聞。左僕射高熲。素承道訓。乃於禪林寺大集名德述正所奏。時座中有僧曰。帝京無人。豈使海隅傳法。正聞對曰。本意伸明邪正。不欲簡定中邊。夫道在通方。固須略於祖述。衆無以抗也。而其著詞言行。衆又不願遵之。於是僧徒無爲而散。正知澆季之難化也。遂以行法並留京輦方禪師處。即返東川不悉終所。今驪山諸衆。多承厥緒繫業傳云。

釋曇詢。楊氏。宏農華陰人。後遷宅於河東郡焉。弱年樂道久滯樊籠。年二十二。方捨俗事遠訪巖隱。遊至白鹿山北霖落泉寺。逢曇準禪師而蒙鬀髮。又經一載進受具戒。謹攝自修宗稟心學。而專志決烈。同侶先之圓備戒律。又誦法華。初夏既登還師定業。承僧稠據於蒼谷。遂往問津。稠亦定山郢匠。前傳所敘。詢以聲光所被。遂相揖敬。住既異林精融理極。思展言造每因致隔。但為路罕人蹤岡饒野獸。栖幽既久性不狎塵。來往質疑未由樵逕。直望蒼谷以為行表。荊棘砂礫披跨不難。巖谿幽阻攀緣登陟。志存正觀也。故不以邪道自通。又以旁垂利道。由曲前而通滯。吾今標指雖艱。必直進以程業。用斯微意隨境附心。不亦善乎。每云。與其失道而幸通。寧合道不幸而窮耳。故履踐重阻不難塗窮。後經三夏移住鹿土谷修禪。屬枯泉重出鹿麌繞院。故得美水馴獸日濟道鄰。從學之徒相慶茲瑞。時因請法暫往雲門。值逕陰霧昏。便成失道。賴山神示路方會本塗。此乃化感幽冥神明翊衛。時有盜者來竊蔬菜。將欲出

園乃爲羣蜂所螫。詢聞來救。慈心將治得全餘命。嘗有趙人遠至。慇懃致禮。陳云。因病死穌故蒙恩澤。往見閻王詰問。罪當就獄。賴有曇詢禪師。來爲請命。王因放免。生來未委。訪尋方究。又山行値二虎相鬪。累時不歇。詢乃執錫分之。以身爲翳。語云。同居林藪計無大乖。幸各分路。虎低頭受命。便飲氣而散。屢逢熊虎交諍。事略同此。而或廓居榛梗。唯詢一蹤。入鳥不亂獸見如偶。斯又陰德感物顯用成仁。何以嘉焉。每入禪定七日爲期。白虎入房仍爲宿宅。獨處靜院不出十年。自有禪蹤斯人罕擬。自爾化流河朔盛闡禪門。杖策裹糧鱗歸霧結。隋文重其德音致誠虔敬。敕儀同三司元壽。親送璽書。兼以香供。以開皇十九年風疾忽增。卒於栢尖山寺。春秋八十五。五十夏矣。初遘疾彌留。忽有神光照燭香風拂扇。又感異鳥。白頸赤身。遶院空飛聲哭哀切。氣至大漸。鳥住堂基。自後狎附不畏人物。或在房門至於臥席。悲叫逾甚血沸眼中。旣爾往化。鳥便飛出外空旋轉。奄然翔逝。又感猛虎遶院。悲吼兩宵雲昏

三日。天地結慘。又加山崩石墜。林摧澗塞。驚發人畜栖遑失據。其哀感靈祥未可殫記。後以武德五年十二月。弟子靜休道願慧方等。乃闍毗餘質建塔立碑。沙門明則爲文。見於別集。

釋法充。姓畢氏。九江人。常誦法華並讀大品。其遍難紀。兼繕造寺宇。情在住持。末住廬山半頂化城寺修定。自非僧事未嘗妄履。每勸僧衆無以女人入寺。上損拂化下墜俗謠。然世以基業事重。有不從者。充歎曰。生不値佛已是罪緣。正敎不行義須早死。何慮方土不奉戒乎。遂於此山香爐峰自投而下。誓粉身骨用生淨土。便於中處頭忽倒上。冉冉而下處於深谷。不損一毛。寺衆初不知也。後有人上峯頂路望下。千有餘仞。聞人語聲。就而尋之乃是充也。身命猶存口誦如故。迎還至寺。僧感其死諫爲斷女人。經於六年方乃卒世。時屬隆暑而屍不臭爛。香如爛瓜。卽隋開皇之末年矣。

釋信行。姓王氏。魏郡人。其母久而無子。就佛祈誠。夢神擎兒告云。我今持以

相與。寤已覺異常日。因卽有娠。及行之生也。性殊恒准。至年四歲。路見牛車沒泥牽引。因悲泣不止。要轉乃離。或值犢母分離。或有侵欺之事。生知平分不喜愛憎。八歲旣臨。標據淸敏儇慧奇拔。嘗有書生問曰。爾今何姓。外家何姓。答曰。此王彼孫。生因謂曰。何因不氏飯乃姓孫。行應聲曰。飯能除饑不除渴。孫能饑渴兩相除。故氏孫而非飯也。其隨機譎對。皆此之類。及履道宏護。識悟倫通。博涉經論。情理遐擧。以時勘教以病驗人。蘊獨見之明。顯高蹈之跡。先舊解義翻對不同。未全聲聞兼揚菩薩。而履涉言教附行爲功。且如據佛之宗。敬無過習。由見起慢怠。卽懷厭離。便爲邊地下賤之因。今雖聞眞告心無奉敬。自知藥輕病重。理加勤苦竭力治之。所以隨遠近處。凡有景塔。皆周行禮拜遶旋翹仰。因爲來世敬佛之習。用斯一行通例餘業。其克覈詳據率如此也。後於相州法藏寺。捨具足戒親執勞役。供諸悲敬禮通道俗。單衣節食挺出時倫。冬夏所擬偏過恆習。故四遠英達者皆造門而詰問之。行隨事直陳曾無

曲指。諸聞信者莫不頂受其言。通捨章疏從其化及。稟爲父師之禮也。未拘之
以法歲。開皇之初被召入京。僕射高熲。邀延住眞寂寺立院處之。乃撰對根起
行三階集錄。及山東所制衆事諸法。合四十餘卷。援引文據類敍顯然。前後望
風翕成其聚。又於京師置寺五所。卽化度光明慈門慧日宏善寺是也。自爾餘
寺贊承其度焉。莫不六時禮旋乞食爲業。虔慕潔誠如不及也。末病甚。勉力佛
堂日別觀像。氣漸衰弱請像入房。臥視至卒。春秋五十有四。卽十四年正月四
日也。其月七日於化度寺。送屍終南山鵄鳴之阜。道俗號泣聲動京邑。捨身收
骨兩耳通焉。樹塔立碑在於山足。有居士逸民河東裴玄證製文。證本出家住於
化度。信行至止固又師之。凡所著述皆委證筆。末從俗服尙絕驕豪。自結徒侶
更立科綱。返道之賓同所繫贊。生自製碑具陳已德。死方鐫勒樹於塔所。卽至
相寺北巖之前。三碑峙列是也。初信行教興異迹。時或致譏。通論所詳未須甄
別。但奉行剋峭偏薄不倫。至於佛宗亦萬衢之一術耳。所著集記並引正文。然

其表題立名無定準的。雖曰對根。起行幽隱。指體標榜語事滑淪。來哲儻詳幸
知有據。開皇末歲敕斷不行。想同箴勗之也。別有本傳流世。見費節三寶錄。
釋慧意。姓李。臨原人。聽大乘經論專習定行。宇文廢法南投於梁。與仙城山
慧命。同師尋討心要。後住景空。於聰師舊堂綜業常住。不事燈燭夜常大明。
有鄉人德廣郡守柳靜。殊不信法。乃請意於宅。別立禪室百日行道。靜息抑稟
等四人每夜潛往。舉家同見禪室大明。意坐卓然。方生信向。鄉邑道俗率受歸
戒。開皇初卒。將逝謂弟子慧興曰。今日有多客來。可多辦齋食。及中。意果端
坐而化。時襄陽開皇。有法永禪師者。南鄉人。梁明帝常供養。預知運絕。苦辭
還襄欲終。七日七夜聞音樂異香滿寺。因而坐終。送傘蓋山上露坐。有同寺全
律師。臨永屍曰。願留神相待至七日滿。至期全亡。送屍永側。永屍颯然摧變。
時岑闍梨者。姓楊。臨原人。於寺西傘蓋山南泉立誦經堂。誦金光明。感四天
王來聽。後讀藏經皆不忘。計誦三千餘卷。服布乞食。鉢中之餘飼房內鼠。百

餘頭皆𪕩擾爭來就人。鼠有病者岑以手摩捋之。而不拘事檢。或揭坩酒食。或羣小同戲呵叱僧侶。或誦經書歌詠逆述來事。晝則散亂夜則禮誦禪思。與同衆沙門智曉交。顧招集禪徒。自行化俗。供給定學。自知終日。急喚拔禪師付囑。訖上佛殿禮辭遍寺衆僧。咸乞歡喜。於禪居寺大齋將散。謂岑曰。往兜率天聽般若去。岑曰。弟前去。我七日卽來。其夜三更坐亡。至四更識神往遍學寺。寺相去十里。至汰法師牀前。其明如晝。云曉欲遠逝。故來相別不得久住。汰送出三重門外。別訖來入房中。踞牀忽然還暗。呼弟子問。云聞師與人語聲。取火通照三門並閉。方悟曉之神力出入無閒。卽遣往問。果云已逝。岑後七日無何坐終。其二體骨全成無縫。又有吳純等禪師。多有靈異。相從坐化。略不敍之。

高僧傳二集卷第二十終

高僧傳二集卷第二十一

唐釋道宣撰

習禪篇之二 本傳十四人 附見九人

29

釋慧命。姓郭。太原晉陽人。晉徵士郭琦之後也。以梁大通二年辛亥歲。生於湘州長沙郡。天挺英姿秀拔羣表。雖居綺年人多傾異。覺夢之際光觸其身。明悟條序深有殊致。時湘部名僧相謂曰。珍闍梨。位地難測。然入如來室者。即慧命矣。故自結髮日新開裕。八歲能詩書。體貌凝遠。識者知非常器。然而銳精聽習妙入深義。故使理超文外照出機前。智不驚愚貞無絕俗。道親物疎。州閭讃重。年十五誦法華經。兩旬有半一部都了。尋事翳落學無常師。專行方等

普賢等懺。討據華嚴以致明道。行自襄沔。聞恩光先路二大禪師。千里來儀。
投心者衆。乃往從之。後遊仙城山。卽古松仙之本地也。先有道士孟壽者。幽
栖積歲。祈心返正必果所願。捨所居館充建寺塔。及命未至山夕。壽忽怳焉如
夢。大見神祇嚴衛館側。至覺驚喜登巖悵望。遂覩梵侶盈林。乃命至也。趍而
禮謁。卽捨所住爲善光寺焉。供事駢羅衆侶咸會。晩於州治講維摩經。大乘鴐
御之津。入道乘玄之迹。禪智所指罔弗倒戈。旣滿九旬便辭四部。衣鉢隨從還
反故林。有法音禪師者。同郡祁人。本姓王氏。不言知已。兩遂德朋。同就長沙
果願寺能禪師。修學心定。未經數旬。法門開發諮質遲疑。乃惟反啓。懼失正
理通訪德人。故首自江南終於河北。遇思邈兩師方祛所滯。後俱還仙城。僅得
五稔預知亡日。乃攜音手於松林。相顧笑曰。卽斯兩處便可終焉。侍者初聞未
之悟也。不盈旬望同時遇疾。命以周天和三年十一月五日精爽不謬。正坐跏趺
面西念佛。咸覩佛來合掌而卒。同衆有夢天人下地幢旛照日。又聞房宇唱善

哉者。奇香異樂聞熏非一。音以其月十七日亦坐本處。所現瑞相頗亦同倫。然命音兩賢。俱年三十有八矣。卽於樹下搆甓成墳。有弟子淸信士鄭子文。立碑於寺。門人慧朗。祖傳命業不墜禪風。化行安沔道明隋世。初命與慧思定業是同。讚激衡楚詞采高掞。命實過之。深味禪心慧聲遐被。著大品義章融心論還源鏡行路難詳玄賦。通述佛理。識者成誦。文或隱逸未喩於時。有注解者。世宗爲貴。自居山舍學徒騰聚。名溢南北。有菩薩戒弟子濟北戴逵。學聲早被名高諸國。乃貽書於命曰。竊以渭淸涇濁。共混朝宗之源。松長箭短。同秉堅貞之質。幸預含靈五常理宜範圍三敎。是以闕里儒童。闡禮經於洙濟。苦縣迦葉。遷妙道於流沙。雖牢籠二儀。蓋限茲一世。豈如興法輪於鹿苑。蕩妄想於鷲山。半滿旣陳權實斯顯。誠敎有淺深人無內外。禪師德聲遠震。行高物表。攝受四依。因牧羊而成誦。負笈千里。歷龍宮而包括。故能內貫九部。總雪山之祕藏。外該七略。備壁水之典墳。支遁天台之銘。竺眞羅浮之記。曇賦七嶺汰詠三河。實

師妙析莊生。璩公著論袁集。若呑雲夢如指諸掌。加以妙持淨戒如護明珠。善執律儀譬臨懸鏡。稟羅云之密行。種賓頭之福田。撫扡定水便登覺觀。高陰禪枝將逾喜捨。是以不遠瀟湘。來儀沔陸。植杖龍泉仍爲精舍。迴車鷲首卽創伽藍。鑿嶺安龕。詎假聚沙成塔。因山構苑。無勞布金買地。開士雲會。袂似華陰。法侶朋衝。衆齊稷下。禪室晨興時芳杜若。文提暮啓暫入桃源。香山梵響將阮嘯而相發。日殿妙音。與孫琴而齊韻。紫蓋負松仍搗二辯。洪崖神井卽鑒高心。故以才堪買山。德邁同輩。崇峰景行牆仞懸絕。弟子業風鼓慮。欲海沈形。洎渚宮淪覆。將歷二紀。晝倦坐馳夜悲愕夢。未能忘懷彼我歸軫一乘。遣蕩胸襟朗開三達。旣念鼠藤彌傷鳥繫。昔在志學家傳賜書。五體優柔三玄饜飫。頗絕韋編構述餘緖。爰登弱冠捃摭百家。及乎從仕留連文翰。雖未能探龍門而梯會稽。賦鷦鷯而詠鸚鵡。若求其一介亦髣髴古人。但深悟聚泡。情悲交臂。常欲蟬蛻俗解貪味眞如。一日郞城許修。隗館出膝。情欣係韈遇同進履。未盡開襟遽

嗟飄忽。尋望拂衣世網脫屣牽絲。滄浪濯纓漢陰抱甕。行飡九轉用遣幽憂。漸悟三空將登苦忍。仙梁觀玉不廢從師。深澗折桃無妨請益。所希彌天勝氣乍酬鑿齒。雁門高論時答嘉賓。冬暖如春願珍淸軌。室邇人遐彌軫襟帶。餘詞殘簡。望囘金玉。幽林沙門釋慧命。酬書濟北戴先生。夫一眞常湛。微妙於是同玄。萬聖乘機。違順以之殊迹。是以西關明道東野談仁。彫朴改工有無異軫。今若括此二門。原玆兩教。豈不歸宗三轉會入五乘。藉淺之深資權顯實。斯若地分四水始則殊名。海控八河終無別味。檀越幼挺奇才。夙懷茂緒。華辭卓世雅致參玄。智涉五明學兼三教。益矣能忘。蹈顏生之逸軌。損之爲道。慕李氏之玄蹤。雖復六經該廣百家繁富。聖賢異准儒墨分流。或事曠而文殷。或言高而旨遠。莫不納如瓶受說似河傾。明鏡匪疲洪鐘任扣。子建挹以奇文。長卿恧其高趣。故雖秦楚分墟周梁改俗。白眉靑蓋。龜玉之價弗渝。棲鳳虬龍。魚水之交莫異。加以識鑒苦空志排塵俗。形雖廊廟器乃江湖。是以屬歎牽絲興言世網。辭

同應陸調合張嚴。嗟朱火之遽傳。慼清波之速逝。方應濯足從道洗耳辭榮。丸轉充虛四扇排疾。然後尋八正以味一眞。解十纏而遣三患。斯之德也寧不至哉。貧道識鏡難清心塵易擁。定慙花水戒非草繫。才倖撤燭學謝傳燈。內有愧於德充。外無狎於人世。是以淹滯一丘寓形蓬柳。端居千仞託志筠松。測四序於風霜。候三旬於朓魄。至乃夜聞山鳥仍伐九成。晝視遊魚聊追二子。華戶弊衿。旣在原非病。朱門結駟。亦於我如雲。所歎藤鼠易侵樹猨難靜。勞想鷲頭倦思雞足。至於林彫秋葉會無獨覺之明。谷響春鶯終切寡聞之歎。忽承來問曲見光譽。幽氣若蘭清音如玉。誠復溢目致懽。而實撫膺多愧。雖識謝天池。未辯北溟之說。而事同泥井。慙聞東海之談。所冀伊人於焉好我。黃石匪遙。結期明旦。白駒可縶。用永今朝。善敬清猷。時因素札。言不洗意。報此何伸。時或以逵卽晉代譙國戴逵。今考據行事。非也。晉書云。太元十二年徵隱士戴逵。不久尋卒。至梁大通三年。經一百四十三載。命公方生。計不相見。又非濟

北明矣。時又有沙門慧曉。厥姓傅氏。所以禪績獻功。文才亞於慧命。北遊齊壤居止靈巖。數十年間幽閑積業。衆初不異之也。及鄉民有任山荐令者。曉去鄉歲久思問親親。行至縣門使人通令。令正對客未許進之。踟躕之間又催通引。客猶未散。令且更延。曉悟曰。非令之爲進退。乃吾之愛憎耳。豈鄉壤之可懷耶。命省事取紙援筆。而裁釋子賦。紙盡辭窮。告曰。若令問覓。可以此文示之。吾其去矣。於是潛遁。故賦云。咄哉失念。欻爾還覺。是也。及後追至靈巖。窮討不見。出賦示僧。方知曉之才也。於是人藏一本。用袪鄙吝。曉後尋諸名岳。養素栖心。時復流目人世。而還晦形幽阜。卒不測其所。

釋慧思。俗姓李氏。武津人也。少以宏恕慈育知名。閭里稱言頌逸恆問。嘗夢梵僧勸令出俗。駭悟斯瑞辭親入道。所投之寺非是練若。數感神僧訓令齋戒。奉持守素梵行淸愼。及稟具足道志彌隆。迥栖幽靜常坐綜業。日唯一食不受別供。周旋迎送都皆杜絕。誦法華等經三十餘卷。數年之間千遍便滿。所止菴

舍野人所焚。遂顯癘疾求誠乞懺。仍卽許焉。既受草室持經如故。其人不久所患平復。又夢梵僧數百形服瓌異。上座命曰。汝先受戒律儀非勝。安能開發於正道也。既遇淸衆。宜更翻壇祈請師僧四十二人。加羯磨法具足成就。後忽驚悟方知夢受。自斯已後勤務更深。剋念翹專無棄昏曉。坐誦相尋用爲恆業。由此苦行。得見三生所行道事。又夢彌勒彌陀說法開悟。故造二像並同供養。又夢隨從彌勒。與諸眷屬同會龍華。心自惟曰。我於釋迦末法受持法華。今値慈尊感傷悲泣。豁然覺悟。轉復精進。靈瑞重沓。瓶水常滿供養嚴備。若有天童侍衞之者。因讀妙勝定經。歎禪功德。便爾發心修尋定支。時禪師慧文。聚徒數百。衆法淸肅道俗高尙。乃往歸依從受正法。性樂苦節營僧爲業。冬夏供養不憚勞苦。晝夜攝心理事籌度。訖此兩時未有所證。又於來夏束身長坐。繫念在前。始三七日發少靜觀。見一生來善惡業相。因此驚嗟倍復勇猛。遂動八觸發本初禪。自此禪障忽起。四肢緩弱不勝行步。身不隨心。卽自觀察。我今病

者皆從業生。業由心起。本無外境。反見心源業非可得。身如雲影相有體空。如是觀已。顛倒想滅。心性淸淨。所苦消除。又發空定心境廓然。夏竟受歲慨無所獲。自傷昏沈。生爲空過深懷慚愧。放身倚壁。背未至間霍爾開悟。法華三昧大乘法門。一念明達。十六特勝背捨陰入。便自通徹不由他悟。後往鑒最等師。述已所證。皆蒙隨喜。研練逾久前觀轉增。名行遠聞四方欽德。學徒日盛機悟實繁。乃以大小乘中定慧等法。敷揚引喻用攝自他。衆襍精麤是非由起。怨嫉鴆毒毒所不傷。異道興謀謀不爲害。乃顧徒屬曰。大聖在世不免流言。況吾無德豈逃此責。責是宿作。時來須受。此私事也。然我佛法不久應滅。當往何方以避此難。時冥空有聲曰。若欲修定。可往武當南嶽。是入道山也。以齊武平之初。背此嵩陽。領徒南逝高鶩前賢。以希栖隱。初至光州。値梁孝元傾覆國亂。前路梗塞。權止大蘇山。數年之間歸從如市。其地陳齊邊境。兵刃所衝。佛法云崩五衆離潰。其中英挺者。皆輕其生重其法。忽夕死慶朝聞。

相從跨險而到者。塡聚山林。思供以事資。誨以理味。又以道俗福施。造金字般若二十七卷。金字法華。瑠璃寶函莊嚴炫曜。功德傑異大發衆心。又請講二經。卽而敍構。隨文造盡莫非幽賾。後命學士江陵智顗。代講金經。至一心具萬行處。顗有疑焉。思爲釋曰。汝向所疑。此乃大品次第意耳。未是法華圓頓旨也。吾昔夏中苦節思此。後夜一念頓發諸法。吾旣身證不勞致疑。顗卽諮受法華行法。三七境界難卒載敍。又諮。師位卽是十地。思曰非也。吾是十信鐵輪位耳。時以事驗。解行高明根識淸淨。相同初依能知密藏。又如仁王。十善發心長別苦海。然其謙退言難見實。故本迹叵詳。後在大蘇。弊於烽警。山侶栖遑不安其地。又將四十餘僧徑趣南嶽。卽陳光大二年六月二十二日也。卽至告曰。吾寄此山正當十載。過此已後必事遠遊。又曰。吾前世時曾履此處。巡至衡陽値一佳所。林泉竦淨見者悅心。思曰。此古寺也。吾昔曾住。依言掘之。果獲房殿基塼僧用器皿。又往巖下。吾此坐禪。賊斬吾首。由此命終有全身

也。僉共尋覓。乃得枯體一聚。又下細尋便獲髏骨。思得而頂之。爲起勝塔。報昔恩也。故其往往傳事驗如合契。其類非一。自陳世心學莫不歸宗。大乘經論鎭長講悟。故使山門告集日積高名。致有異道懷嫉密告陳主。誣思北僧受齊國募掘破南嶽。敕使至山。見兩虎咆憤。驚駭而退。數日更進。乃有小蜂來螫思額。尋有大蜂嚙殺小者。銜首思前飛揚而去。陳主具問。不以介意。不久謀罔一人暴死。二爲猘狗嚙死。蜂相所徵。於是驗矣。敕承靈應。乃迎下都止栖玄寺。嘗往瓦官。遇雨不濕履泥不汚。僧正慧暠與諸學徒。相逢於路。曰此神異人。如何至此。擧朝屬目道俗傾仰。大都督吳明徹。敬重之至奉以犀枕。別將夏侯孝威。往寺禮覲。在道念言。吳儀同所奉枕者。如何可見。比至思所將行致敬。便語威曰。欲見犀枕可往視之。又於一日忽有聲告。洒掃庭宇聖人尋至。卽如其語。須臾思到。威懷仰之言於道俗。故貴賤皁素不敢延留。人船供給送別江渚。思云寄於南嶽止十年耳。年滿當移不識其旨。及還山舍。每年陳

主三信參勞。供塡衆積。榮盛莫加。說法倍常神異難測。或現形小大。或寂爾藏身。或異香奇色祥瑞亂擧。臨將終時。從山頂下半山道場。大集門學連日說法。苦切訶責聞者寒心。告衆人曰。若有十人不惜身命。常修法華般舟念佛三昧方等懺悔常坐苦行者。隨有所須吾自供給。必相利益。如無此人吾當遠去。苦行事難竟無答者。因屛衆歛念。泯然命盡。小僧靈辯。見氣乃絕號吼大叫。思便開目曰。汝是惡魔。我將欲去。衆聖畟然相迎極多。論受生處。何意驚動妨亂吾耶。癡人出去。因更攝心諦坐至盡。咸聞異香滿於室內。頂煗身煗顏色如常。即陳太建九年六月二十二日也。取驗十年宛同符矣。春秋六十有四。自江東佛法宏重義門。至於禪法。蓋蔑如也。而思慨斯南服。定慧雙開。晝談理義夜便思擇。故所發言無非致遠。便驗因定發慧。此旨不虛。南北禪宗罕不承緒。然而身相挺特。能自勝持。不倚不斜。牛象行視。頂有肉髻異相莊嚴。見者迴心不覺傾伏。又善識人心鑒照冥伏。訥於言過方便誨引。行大慈悲奉菩薩

戒。至如繒纊皮革。多由損生。故其徒屬服章。率加以布。寒則艾納用犯風霜。自佛法東流。幾六百載。唯斯南嶽慈行可歸。余嘗參傳譯屢覩梵經。討問所被法衣。至今都無蠶服。縱加受法不云得成。故知若乞若得蠶綿作衣。准律結科斬捨定矣。約情貪附何由縱之。思所獨斷高遵聖檢。凡所著作口授成章。無所刪改。造四十二字門兩卷。無諍行門兩卷。釋論玄隨自意安樂行次第禪要三智觀門等五部各一卷。並行於世。

釋智顗。字德安。姓陳氏。潁川人也。有晉遷都。寓居荊州之華容焉。卽梁散騎益陽公起祖之第二子也。母徐氏。夢香煙五彩縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣寄託王道。福德自至何以去之。又夢吞白鼠。如是再三。怪而卜之。師曰。白龍之兆也。及誕育之夜。室內洞明。信宿之閒其光乃止。內外胥悅。盛陳鼎俎相慶。火滅湯冷。爲事不成。忽有二僧扣門曰。善哉兒德所重。必出家矣。言訖而隱。賓客異焉。鄰室憶先靈瑞。呼爲王道。兼用後相復名光道。故小

立二字。參互稱之。眼有重瞳。二親藏掩而人已知。兼以臥便合掌。坐必面西。年大已來口不妄噉。見像便禮逢僧必敬。七歲喜往伽藍。諸僧訝其情志。口授普門品。初契一遍卽得。二親遏絕不許更誦。而情懷惆悵。奄忽自然通餘文句。豈非夙植德本業延於今。志學之年士梁承聖。屬元帝淪沒。北度硤州依平舅氏。而俊朗通悟儀止温恭。尋討名師冀依出有。年十有八。投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。緒授以十戒道品律儀。仍攝以北度詣慧曠律師。北面橫經具蒙指誨。因潛大賢山。誦法華經及無量義普賢觀等。二旬未淹三部究竟。又詣光州大蘇山慧思禪師。受業心觀。思又從道於就師。就又受法於最師。此三人者。皆不測其位也。思每歎曰。昔在靈山同聽法華。宿緣所追今復來矣。卽示普賢道場。爲說四安樂行。顗乃於此山行法華三昧。始經三夕。誦至藥王品。心緣苦行。至是眞精進句。解悟便發。見共思師處靈鷲山七寶淨土。聽佛說法。故思云。非爾弗感。非我莫識。此法華三昧前方便也。又入熙州白沙山。如

前入觀。於經有疑。輒見思來冥爲披釋。爾後常令代講。聞者伏之。唯於三昧三觀智。用以諮審。自餘並任裁解。曾不留意。思躬執如意。在座觀聽。語學徒曰。此吾之義兒。恨其定力少耳。於是師資改觀名聞遐邇。及學成往辭。思曰。汝於陳國有緣。往必利益。思旣遊南岳。顗便詣金陵。與法喜等三十餘人在瓦官寺。創宏禪法。僕射徐陵尚書毛喜等。明時貴望學統釋儒。並稟禪慧俱傳香法。欣重頂戴時所榮仰。長干寺大德智辯。延入宗熙。天宮寺僧晃。請居佛窟。斯由道宏行感故爲時彥齊迎。顗任機便動。卽而開悟。白馬警韶奉誠智文禪衆慧令。及梁代宿德大忍法師等。一代高流江表聲望。皆捨其先講欲啓禪門。率其學徒問津取濟。禹穴慧榮住莊嚴寺。道跨吳會。世稱義虎。辯號懸流。聞顗講法故來設問。數關徵覈莫非深隱。輕誕自矜揚眉舞扇。扇便墮地。顗應對事理渙然淸顯譴榮曰。禪定之力不可難也。時沙門法歲撫榮背曰。從來義龍今成伏鹿。扇旣墮地。何以遮羞。榮曰。輕敵失勢未可欺也。綿歷八周講智

度論。肅諸來學。次說禪門用清心海。語默之際每思林澤。乃夢巖崖萬重雲日半垂。其側滄海無畔。泓澄在於其下。又見一僧搖手伸臂。至於岐麓挽顗上山云云。顗以夢中所見。通告門人。咸曰。此乃會稽之天台山也。聖賢之所託矣。昔僧光道猷法蘭曇密。晉宋英達無不栖焉。因與慧辯等二十餘人。挾道南征隱淪斯岳。先有青州僧定光。久居此山。積四十載。定慧兼習。蓋神人也。顗未至二年。預告山民曰。有大善知識當來相就。宜種豆造醬編蒲爲席。更起屋舍用以待之。會陳始興王出鎭洞庭。公卿餞送。迴車瓦官與顗談論。幽極既唱貴位傾心。捨散山積虔拜殷重。因歎曰。吾昨夢逢强盜。今乃表諸輭賊。毛繩截骨則憶曳尾泥中。仍遣謝門人曰。吾聞闇射則應於絃。何以知之。無明是闇也。唇舌是弓也。心慮如絃。音聲如箭。長夜虛發無所覺知。又法門如鏡。方圓任像。初瓦官寺四十人坐。半入法門。今者二百坐禪。十人得法。爾後歸宗轉倍。而據法無幾。斯何故耶。亦可知矣。吾自化行道。可各隨所安。吾欲從吾志也。

卽往天台。旣達彼山與光相見。卽陳賞要。光曰。大善知識。憶吾早年山上搖手相喚不乎。顗驚異焉。知通夢之有在也。時以陳太建七年秋九月矣。又聞鐘聲滿谷。衆咸怪異。光曰。鐘是召集有緣。爾得住也。顗乃卜居勝地。是光所住之北。佛壟山南。螺溪之源。處旣閑敞。易得尋眞。地平泉清徘徊止宿。俄見三人皂幘絳衣。執疏請云。可於此行道。於是聿創草菴。樹以松果。數年之間造展相從。復成衢會。光曰。且隨宜安堵。至國淸時。三方總一。當有貴人爲禪師立寺。堂宇滿山矣。時莫測其言也。顗後於寺北華頂峯獨靜頭陀。大風拔木雷霆震吼。魑魅千羣一形百狀。吐火聲叫駭畏難陳。乃抑心安忍。湛然自失。又患身心煩痛。如被火燒。又見亡沒二親枕頭膝上。陳苦求哀。顗又依止法忍。不動如山。故使强輭兩緣所感便滅。忽致西域神僧。告曰。制敵勝怨乃可爲勇。文多不載。陳宣帝下詔曰。禪師佛法雄傑。時匠所宗。訓兼道俗。國之望也。宜割始豐縣調以充衆費。蠲兩戶民用供薪水。天台山縣名爲樂安。令陳郡袁

子雄。崇信正法。每夏常講淨名。忽見三道寶階從空而降。有數十梵僧乘階而下。入堂禮拜。手擎香爐遶顗三帀。久之乃滅。雄及大衆同見。驚歎山喧。其行達靈感皆如此也。永陽王伯智。出撫吳興。與其眷屬就山請戒。又建七夜方等懺法。王晝則理治。夜便習觀。顗謂門人智越。吾欲勸王更修福禳禍可乎。越對云。府僚無舊必應寒熱。顗曰。息世譏嫌。亦復爲善。俄而王因出獵墮馬將絕。時乃悟意。躬自率衆作觀音懺法。不久王覺小醒。憑几而坐。見梵僧一人。擎爐直進問王所苦。王流汗無答。乃遶王一帀。翕然痛止。仍躬著願文曰。仰惟天台闍棃。德侔安遠道邁光猷。遐邇傾心振錫雲聚。紹像法之墜緒。以救昬蒙。顯慧日之重光。用拯澆俗。加以遊浪法門貫通禪苑。有爲之結已離。無生之忍見前。弟子飄蕩業風沈淪愛水。雖餐法喜。弗袪蒙蔽之心。徒仰禪悅。終懷散動之慮。日輪馳騖。義和之轡不停。月鏡迴斡。姮娥之景難駐。有離有會歎息何言。愛法敬法潯湲無已。願生生世世值天台闍棃。恒修供養。如智積奉

智勝如來。若藥王覲雷音正覺。安養兜率俱蕩一乘云云。其爲天王信敬爲此類也。於卽化移海岸法政甌閩。陳疑請道日昇山席。陳帝意欲面禮。將伸謁敬。顧問羣臣。釋門誰爲名勝。陳暄奏曰。瓦官禪師德邁風霜禪鏡淵海。昔在京邑羣賢所宗。今高步天台法雲東藹。願陛下詔之還都。使道俗咸荷。因降璽書重沓徵入。顗以重法之務不賤其身。乃辭之。後爲永陽苦諫。因又降敕。前後七使。並帝手疏。顗以道通惟人王爲法寄。遂出都焉。迎入太極殿之東堂。請講智論。有詔羊車童子引導於前。主書舍人翊從登階。禮法一如國師璀闍梨故事。陳主旣降法筵。百僚盡敬。希聞未聞。奉法承道。因卽下敕。立禪衆於靈耀寺。學徒又結。望衆森然。頻降敕於太極殿講仁王經。天子親臨。僧正慧暅僧都慧曠京師大德。皆設巨難。顗接問承對盛啓法門。暅執爐賀曰。國十餘齋。身當四講。分文析義謂得其歸。今日出星收。見巧知陋矣。其爲榮望未可加之。然則江表法會。由來爭競不足。及顗之御法卽座。肅穆有餘。遂使千枝花綻

七夜恬耀。舉事驗心。顗之力也。晚出住光耀。禪慧雙宏。動郭奔隨傾音淸耳。陳主於廣德殿下敕謝云。今以佛法仰委。亦願示諸不逮。於時檢括僧尼。無貫者萬計。朝議云。策經落第者。並合休道。顗表諫曰。調達誦六萬象經。不免地獄。盤特誦一行偈。獲羅漢果。篤論道也。豈關多誦。陳主大悅。即停搜簡。是則萬人出家。由顗一諫矣。末爲靈耀褊隘。更求閑靜。忽夢一人。翼從嚴正自稱名云。余冠達也。請住三橋。顗曰。冠達梁武法名。三橋豈非光宅耶。乃移居之。其年四月陳主幸寺修行大施。又講仁王。帝於衆中起拜殷勤。儲后已下並崇戒範。故其受法文云。仰惟化導無方隨機濟物。衞護國土汲引天人。照燭光輝託迹師友。比丘入夢。符契之像久彰。和尚來儀。高座之德斯炳。是以翹心十地渴仰四依。大小二乘內外兩教。尊師重道由來尚矣。代希俯提。所謂世世結緣遂其本願。日日增長。今奉請爲菩薩戒師。傳香在手。而臉下垂淚。斯亦得動人主。屈幸從之。及金陵敗覆。策杖荊湘路次盆城。夢老僧曰。陶侃瑞像敬屈

護持。於卽往甜匡山。見遠圖績。驗其靈也。宛如其夢。不久潯陽反叛寺宇焚燒。獨在玆山全無侵擾。信護像之力矣。末剗迹雲峯。終焉其致。會大業在藩。任總淮海。承風佩德。欽注相仍。欲遵一戒法奉以爲師。乃致書累請。顗初陳寡德。次讓名僧。後擧同學。三辭不免。乃求四願。其詞曰。一雖好學禪。行不稱法。年旣西夕遠守繩牀。撫臆循心假名而已。吹噓在彼惡聞過實。願勿以禪法見期。二生在邊表頻經離亂。身闇庠序口拙暄涼。方外虛玄久非其分。域間撙節無一可取。雖欲自慎樸直忤人。願不責其規矩。三微欲傳燈以報法恩。若身嘗戒範。應重去就。去就若重傳燈則闕。去就若輕則來嫌誚。避嫌安身。未若通法而命。願許其爲法。勿嫌輕動。四十餘年水石之閒因以成性。今王途旣一佛法再興。謬課庸虛沐此恩化。內竭朽力仰酬外護。若丘壑念起。願隨心飮啄以卒殘年。許此四心乃赴優旨。晉王方希淨戒。妙願唯諾。故躬製請戒文云。弟子基承積善生在皇家。庭訓早趨貽敎夙漸。福履攸臻妙機須悟。恥崎嶇於

小徑。希優游於大乘。笑息止於化城。誓舟航於彼岸。開士萬行戒善爲先。菩薩十受專持最上。喩爲宮室必先基址。徒架虛空終不能成。孔老釋門咸資鎔鑄。不有軌儀孰將安仰。誠復能仁奉爲和尙。文殊冥作闍棃。而必藉人師顯傳聖授。自近之遠感而遂通。波崙罄髓於無竭。善財亡身於法界。經有明文非徒臆說。深信佛語幸願遵持。禪師佛法龍象。戒珠圓淨定水淵澄。因靜發慧安無礙辯。先物後已謙挹成風。名稱遠聞衆所知識。弟子所以虔誠遙注。命檝遠迎。每慮緣差値諸留難。師亦旣至。心路豁然。及披雲霧卽銷煩惱。今開皇十一年十一月二十三日。於揚州總管金城設千僧會。敬屈授菩薩戒。戒名爲孝亦名制止。方便智度歸宗奉極。作大莊嚴。同如來慈普諸佛愛。等視四生猶如一子云云。卽於內第躬傳戒香。授律儀法。告曰。大王爲度遠濟爲宗。名實相符義非輕約。今可法名爲總持也。用攝相兼之道也。王頂受其旨敎曰。大師禪慧內融。道之法澤。輒奉名爲智者。自是專師奉誘日進幽玄。所獲施物六十餘

事。一時迴施悲敬兩田。願使福德增繁用昌家國。便欲返故林。王乃固請。顗曰。先有明約事無兩違。卽拂衣而起。王不敢重邀。合掌尋送至於城門。顧曰。國鎭不輕道務致隔。幸觀佛化宏護在懷。王禮望目極銜泣而返。便泝流上江。重尋匡嶺。結徒行道頻感休徵。百越邊僧聞風至者累跡相造。又上渚宮鄉壤。以答生地恩也。道俗延頸老幼相攜。戒場講坐衆將及萬。遂於當陽縣玉泉山立精舍。敕給寺額。名爲一音。其地昔唯荒嶮。神獸蛇暴。創寺之後快無憂患。是春亢旱。百姓咸謂神怒。顗到泉源帥衆轉經。便感雲興雨注。虛謠自滅。總管宜陽公王積。到山禮拜戰汗不安。出曰。積屢經軍陣。臨危更勇。未嘗怖懼頓如今日。其年晉王又遣手疏請還。詞云。弟子多幸謬稟師資。無量劫來悉憑開悟。色心無作昔年虔奉。身雖疎漏心護明珠。定水禪支屛散歸靜。荷國鎭蕃爲臣爲子。豈寂四緣能入三昧。電光斷結其類甚多。慧解脫人厥朋不少。卽日欲服膺智類。率先名教。永汎法流兼用治國。未知底滯可開化不。師嚴道尊

可降意不。宿世根淺可發萌不。菩薩應機可逗時不。書云。民生在三。事之如一。況覃釋典而不從師。今之慊言備瀝素款。成就事重請棄飾詞。顗答書云。謬承人乏擬迹師資。顧此庸微以非時許。況降令命彌匪克當。徒欲沈吟必乖深寄。王重請云。學貴承師。事推物論。歷求法界厝心有在。仰推久植善根非一生得。初乃由學俄逢聖境。南岳記莂說法第一。無以仰過。照禪師來具述此事。於時心喜以域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明試。瓦官大集。衆論鋒起。榮公强口先被折角。兩瓊繼軌纔獲交綏。忍師讚歎嗟唱希有。弟子仰延之始。屈登無畏。釋難如流。親所聞見。衆咸瞻仰。承前荆楚莫不歸伏。非禪不智。驗乎金口。此釋侶所談。智者融會甚有階位。譬若羣流歸乎大海。此之包學始得佛意。唯願未得令得。未度令度。樂說不窮法施無盡。乃從之重現。令著淨名疏。河東柳顧言。東海徐儀。並才華冑績。應奉文義。緘封寶藏。王躬受持。後蕭妃疾苦。醫治無術。王遣開府柳顧言等。致書請命顗救所疾。顗又率侶建齋七

日。行金光明懺。至第六夕。忽降異鳥飛入齋壇。宛轉而死須臾飛去。又聞豕吟之聲。衆並同瞻。顗曰。此相現者。妃當愈矣。鳥死復穌。表蓋棺還起。豕幽鳴顯。示齋福相乘。至於翌日。患果遂瘳。王大嘉慶。時遇入朝。旋歸台岳躬率禪門。更行前懺。仍立誓云。若於三寶有益者。當限此餘年。若其徒生。願速從化。不久告衆曰。吾當卒此地矣。所以每欲歸山。今奉冥告。勢當將盡。死後安措西南峯上。累石周屍植松覆坎。仍立白塔。使見者發心。又云商客寄金醫去留藥。吾雖不敏。狂子可悲。仍口授觀心論。隨略疏成。不加點潤。命學士智越。往石城寺掃洒。吾於彼佛前命終。施牀東壁面向西方。稱阿彌陀佛波若觀音。又遣多然香火。索三衣鉢杖。以近身自餘道具。分爲二分。一奉彌勒。一擬羯磨。有欲進藥者。答曰。藥能遣病。留殘年乎。病不與身合。藥何所遣。年不與心合。藥何所留。智晞往日。復何所聞。觀心論內復何所道。紛紜醫藥累擾於他。又請進齋飮。答曰。非但步影而爲齋也。能無觀無緣卽眞齋矣。吾生勞

毒器死悅休歸。世相如是不足多歎。又出所製淨名疏。幷犀角如意蓮華香爐。與晉王別。遺書七紙。文極該綜詞彩風標。囑以大法。末乃手注疏曰。如意香爐是太王者。還用仰別。使永布德香長保如意也。便令唱法華經題。讚引曰。法門父母慧解由生。本迹宏大微妙難測。輟斤絕絃於今日矣。又聽無量壽竟。仍讚曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹易往無人云云。又索香湯漱口。說十如四不生十法界三觀四教四無量六度等。有問其位者。答曰。汝等懶種善根。問他功德。如盲問乳蹶者訪路云云。吾不領衆必淨六根。爲他損己。只是五品內位耳。吾諸師友。從觀音勢至皆來迎我。波羅提木叉是汝宗仰。四種三昧是汝明導。又敕維那。人命將終。聞鐘磬聲增其正念。唯長唯久氣盡爲期。云何身冷方復響磬。世間哭泣著服皆不應作。且各默然。吾將去矣。言已端坐如定。而卒於天台山大石像前。春秋六十有七。卽開皇十七年十一月二十四日也。滅後依於遺敎而殮焉。至仁壽末年已前。忽振錫被衣猶如平昔。凡經七現。重

降山寺一還佛壟。語弟子曰。案行故業。各安隱耶。舉衆皆見悲敬言問。良久而隱。自顗降靈龍像育神江漢。憑積善而託生。資德本而化世。身過七尺目佩異光。學統釋門行開僧位。往還山世不染俗塵。屢感幽祥殆非可測。初帝在蕃日。遣信入山迎之。因散什物標域寺院。殿堂厨宇以爲圖樣。告弟子曰。此非小緣所能締構。當有皇太子爲吾造寺。可依此作。汝等見之。後果如言。事見別傳。往居臨海。民以滬魚爲業。罾網相連四百餘里。江滬溪梁六十餘所。顗惻隱貫心彼此相害。勸捨罪業教化福緣。所得金帛乃成山聚。卽以買斯海曲。爲放生之池。又遣沙門惠拔。表聞於上。陳宣下敕。嚴禁此池不得採捕。因爲立碑。詔國子祭酒徐孝克爲文。樹於海濱。詞甚悲楚。覽者不覺墮淚。時還佛壟如常習定。忽有黃雀滿空翱翔相慶。鳴呼山寺三日乃散。顗曰。此乃魚來報吾恩也。至今貞觀猶無敢犯。下敕禁之猶同陳世。此慈濟博大仁惠難加。又居山有蕈觸樹皆垂。隨採隨出供僧常調。顗若他涉。蕈卽不生。因斯以談。誠道

感矣。所著法華疏止觀門修禪法等。各數十卷。又著淨名疏至佛道品。有三十七卷。皆出口成章。侍人抄略。而自不竒一字。自餘隨事疏卷不可殫言。皆幽指爽徹摛思開天。煬帝奉以周旋。重猶符命。及臨大寶便藏諸麟閣。所以聲光溢於宇宙。感相被於當今矣。而枯骸特立端坐如生。瘞以石門閉以金鑰。所有事由一關別敕。每年諱日帝必廢朝。預遣中使就山設供。尚書令楊素。性度虛簡事必臨信。乃陳其意。云何枯骨特坐如生。敕授以戶鑰令自尋視。旣如前告得信而歸。顗東西垂範化通萬里。所造大寺三十五所。手度僧衆四千餘人。寫一切經一十五藏。金檀畫像十萬許區。五十餘州道俗受菩薩戒者。不可稱紀。傳業學士三十二人。習禪學士散流江漢。莫限其數。沙門灌頂侍奉多年。歷其景行可二十餘紙。又終南山龍田寺沙門法琳。夙預宗門親傳戒法。以德音遽遠拱木俄森。爲之行傳廣流於世。隋煬末歲巡幸江都。夢感智者言及遺寄。帝自製碑。文極宏麗。未及鐫勒。値亂便失。

釋曇崇。姓孟氏。咸陽人。生知正見。幼解信奉。七歲入道。博誦法言。勤注無絕。後循聽講肆雄辯無前。乃以慧燈欲全本資攝念。聖果將剋必固定想。遂從開禪師而從依止。逮於受戒志逾清厲。遂學僧祇十有餘遍。依而講解。聽徒三百。京輔律要此而爲宗。後弊於言說。更崇前觀。額上鼻端是所存想。山閒樹下爲其居處。旣而光明內發色想外除。形木若枯心灰猶死。偏精六行冠達五門。開公處衆稱爲第一。遂得同學齊敬。又號爲無上士也。及師亡遺囑令攝後徒。於時五衆二百餘人依崇習靜。聲馳隴塞化滿關河。尋路追風千里相屬。塡門盈室坐誨門人。或初修不淨。或終學人空。念彼慈悲宏斯正則。周武皇帝特所欽承。乃下敕云。崇禪師德行無玷精悟獨絕。所預學徒未聞有犯。當是導以德義。故則衆絕形淸。可爲周國三藏並任陟岵寺主。卽從而敎導。僧尼有序響名稱焉。每爲僧職滯蹤。未許遊涉。乃假以他緣遂蒙放免。末遺法淪蕩便從流俗。外順王威內持道素。又授金紫光祿等官。並不依就。雖沉厄運無廢利人。

大象之初皇隋肇命。法炬還照。即預百二十僧。敕住興善。尋復別敕令宰寺任。重勤辭遜又不受之。而道冠僧羣。王公戒範。昔以佛法頹毀私願早隆。謹造一寺用光末法。因以奏上。帝乃立九寺。以副崇願。皆國家供給終於文世。高祖唐公素稟行門。偏所歸信。遂割宅爲寺引衆居之。敕以虛靜所歸禪徒有譽。賜額可爲淸禪。今之淸明門內寺是也。隋氏晉王欽敬定林。降威爲寺檀越。前後送戶七十有餘。水磑及碾。上下六具永充基業。傳利於今。天子昔所承名。今親正業。開皇之初敕送絹一萬四千疋布五千端綿一千屯綾二百疋錦二十張五色上米前後千石。皇后又下令送錢五千貫氈五十領剃刀五十具。崇福感於今願。流於後望建浮圖一區。用酬國俸。帝聞大悅。內送舍利六粒。用同宏業。於時釋敎初開。圖像全闕。崇與此塔深會帝心。敕爲追匠杜崇。令其繕績。料錢三千餘貫。計甎八十萬口。帝以功業別費。恐有匱竭。又送身所著衣及皇后所服者。總一千三百對。以助隨喜。開皇十一年。晉王鎭總楊越。爲

造露盤並諸莊飾。十四年內方始成就。舉高一十一級。竦耀太虛。京邑稱最。爾後儭遺相接。衆具繁委。王又造佛堂僧院。並送五行調度。種植樹木等事。並委僧衆。監檢劬成。崇既令重當朝。往還無擁。宮閤之禁門籍未安。須有所論執錫便進。時處大內爲述淨業。文帝禮接自稱師兒。獻后延德又稱師女。及在於本寺則敕令載馳。問以起居。無晨不至。自所獲外利盡施伽藍。緣身資蓄衣鉢而已。開皇十四年十月三十日。遷化寺房。春秋八十矣。皇情哀慘下敕葬焉。所須喪事有司供給。皁白弟子五千餘人。送於終南山至相寺之右。爲建白塔。勒銘存今。初崇未終七日。寺內旛竿無故自折。門外汲井忽爾便枯。衆怪其由也。及至晦夜。崇遺告曰。吾有去處今須付囑。即以衣資施於三寶。及至後夜覺有異相。就而觀之方知氣絕。無疾而逝。形色如生。因以奏聞。莫不懷慟。

釋慧越。嶺南人。住羅浮山中。聚衆業禪。有聞南越。性多汎愛慈救蒼生。栖頓

幽阻虎豹無擾。曾有羣獸來前。因爲說法。虎遂以頭枕膝。越便捋其鬚面。情無所畏。衆咸覩之以爲異倫也。化行五嶺聲流三楚。隋煬在蕃搜選英異。開皇末年。遣舍人王延壽往召。追入晉府慧日道場。並隋王至京在所通化。未還揚州。路中感疾而卒。停屍船上。有若生焉。夜見燄光從足而出入於頂上。還從頂出而從足入。竟夕不斷。道俗殊歎未曾有也。王敎歸葬本山。以旌誠敬。

釋慧實。俗姓許氏。潁川人。少出家。志敦幽尙遍履名山。梁末遊步天台綜習禪業。入房閉戶。出即蕩門。衣鉢隨身唯留牀席。實輕淸之丈夫也。陳祚伊始負錫龍蟠。絕跡人世五十餘年。貴尙頭陀恒居宴默。自少及終脇不親物。雖形衰年積。而精節之志。老而彌厲。以仁壽四年八月二十三日。還於蔣州履道寺之房。春秋九十有六。遺旨令屍陀北嶺。後收窆於山南。奉造三層甎塔。就而紀德。

釋僧善。姓席氏。絳郡正平人。童少出家。便從定業。與汲郡林落泉方公齊名。

各聚其類。依巖服道。往還絡驛白鹿太行抱犢林慮等山。振名四遠歸宗殷滿。有弟子僧襲者。慇斯汾曲往延通化。善以山衆常業恐有乖離。雖經頻請曾未之許。襲曰。前後邀迎三十餘度。元元之情情無已已。磨踵有盡誓心難捨。善乃從焉。居住馬頭山中大行禪道。蒲虞晉絳荷襆相諠。衆聚繁多遂分爲四部。卽東西二林杯盤大黄等處是也。皆零房別室星散林巖。宴坐所指十一切入而爲標據。徒屬五百肅然靜謐。仁壽之歲其道彌隆。及疾篤將亟。告弟子曰。吾患腸中冷結者。昔在少年。山居服業。糧粒旣斷。嬾往追求。噉小石子用充日夕。因覺爲病耳。死後可破腹看之。果如所言。又累曰。各勤修業不勞化俗。廢爾正務。若吾終後不須焚燎外損物命。可坐於甕中埋之。以大業初年三月十一日。跏坐如生。卒於大黄巖中。道俗依言而殯。僧襲本住絳州。結心定業。承習善公不虧其化。晚住晉州寶嚴寺。充僧直歲。監當稻田。見殺水陸諸蟲不勝其酷。因擲棄公名追崇故業。以善師終日他行不在。借訪時人又並終沒。遂賞

諸供度就山設會。悲慟先迹顧奉無由。尋其遺骸莫知所在。忽聞爆聲震裂。響發林谷。見地分涌甕出於外。骸骨如雪唯舌存焉。紅赤鮮映逾於生日。因取骨舌兩以爲塔。龔以貞觀十五年正月九日卒於山舍。春秋六十有四。臨終神思安隱稱念而逝。時晉州西小榆山有沙門僧集者。苦節山林聚徒禪業。養蛇畜鼠。馴附可以手持。常現左右驅逐不去。有俗人來輒便自隱。

釋玄景。姓石氏。滄州人。十八被舉秀才。至鄴都。爲和王省事。讀書一遍便究文義。頃便輒引會無所遺。五載之中無書可讀。晚從和禪師所聽大品維摩。景既後來門側立聽。深鑒超拔將歸受學。和以定業之望參問繁廣。令依止慧法師授以大乘秘奧之極。既沃乃心便志在捨俗。二十有七。與諸妻子執別。告云。自臨漳已南屬吾所遊。名涅槃境。臨漳已北是生死分。爾之行往也。吾誓非聖更不重陟。還從和公鬀落。授以正法。景晨宵思擇統解玄微。遭周滅法逃潛林薄。又以禪道內外相融。開皇初年就緣講導。儀設華約事事翹心。故二時

法會必香湯洒地。熏爐引導前經後景初無一絕。洗穢護淨欽若戒科。常讀開經行不過五。尋訖更展。其例如前。故每震法鼓。動卽千人屯赴。供施爲儔罕匹。所以景之房內。黃紫緇衣上下之服。各百餘副。一時一換。爲生物善。經身一著便以施僧。其感利之殷爲如此也。後因臥疾三日。告侍人玄覺曰。吾欲見彌勒佛。云何乃作夜摩天主。又云賓客極多。事須看視。有問共故。答云。凡夫識想何可檢校。向有天衆欲來邀迎耳。爾後異香充戶。衆共聞之。又曰。吾欲去矣。當願生世爲善知識。遂終於所住。卽大業二年六月也。自生常立願。沉骸水中。及其沒後遵用前旨。葬於紫陌河深瀅之中。三日往觀。所沉之處返成沙墳。極高峻而水分兩派。道俗異其雅瑞。傳迹於今。玄覺孝慈居性祖學先謨。後住京師隸莊嚴寺純講大乘。於文殊般若偏爲意得。榮觀帝壤譽顯當鋒。

釋智舜。俗姓孟。趙州大陸人。少爲書生。博通墳素工書善說。庠序附焉。年二十餘。厭世出家。事雲門稠公居於白鹿。始末十載。常樂幽隱。不事囂襍。纔有

昏情。便有靈祇相識。或動身衣。或有聲相。又現白服。形影丈餘遶院相警。往往非一。嘗與沙門曇詢。同修念定。經於四年。後北遊贊皇許亭山。依倚結業聲績及遠。有資其道供者。便權避之。遂經紀載不須資給。又獵者逐雉飛入舜房。苦加勸勉終不肯止。遂將雉去。情不忍此。因割耳遺之。感舜苦諫。便投弓解鷹。從舜請道。漸學經義。於是諫篤數村捨其獵業。斯則仁濟之誠也。後專習道觀不務有緣。妄心卒起不可禁者。卽刺股流血。或抱石巡塔。須臾不逸其慮也。故髀上刺處。斑駮如錦焉。其翹勵之操。同伍誠不共矣。處山積歲剪鬚無人。便以火淨髮。弊服忘食屢經寒炎。度景分功無忘造次。性少貪惱手不執財。每見貧餒淚垂盈面。或解衣以給。或割口以施。由此內徹外化。所親之中。見其宏敬十人出家。並依舜行。練心節量。踵武揚風。後年庚旣侵身力斯盡。常令人稱念。繫想淨方。遂終於老。末感氣疾忽增。十有五日。勵念如初。卒於元氏縣屈嶺禪坊。時年七十有二。卽仁壽四年正月二十日也。初葬於終

所山側。後房子縣界嶂洪山民。素重舜道。夜偷屍柩瘞於巖中。及往追覓皆藏其所。三年之後開示焚之。起白塔於崖上。自舜之入道精厲其誠。昔處儒宗頗自矜伐。忽因旬假得不淨觀。腹府流外驚厭叵陳。所見餘人例皆不淨內溢。乃就稠師具蒙印旨。爲雲門官供當擬是難。因就靜山曉夕通業。不隷公名不行公寺。而內德潛運遠聞帝闕。開皇十年下詔曰。皇帝敬問趙州房子界嶂洪山南谷舊禪房寺智舜禪師。冬日極寒。禪師道體淸勝。敎導蒼生。使早成就。朕甚嘉焉。朕統在兆民之上。宏護正法夙夜無怠。今遣開府盧元壽。指宣往意。並送香物如別。時趙州刺史楊達。以舜無公貫素絕名聞。依敕散下方始知之。乃爲繫名同果寺。用承詔旨舜亦不臨赴。山民爲之起寺。三處交絡四方聞造。欣斯念定。而莫堪其精到。不久還返。斯勇猛之誠不可例。每於冬初化諸緣集。多辦複貯之衣。就施獄囚。春秋二時方等行道。餘則跏坐幽林。塊然不寐及登耳順心用力疲。轉讀藏經凡得四遍。左手執卷右手執燭十宿五宿目不曾

斂。佛名讚德誦閱如流。昏晝六時禮懺終化。有弟子智讚。幼奉清誨長悟玄理。攝論涅槃是所綜博。今住藍田化感寺。承習禪慧榮其光緒。比多徵引終遁林泉。

釋智鍇。姓夏侯氏。豫章人。少出家在揚州興皇寺。聽朗公講三論。善受玄文。有名當日。開皇十五年遇天台顗公。修習禪法。特有念力。顗歎重之。晚講涅槃法華及十誦律。宏敷之盛見重於時。又善外學。文筆史籍彌是所長。晚住廬山造大林精舍。締構伊始並是營綜。末又治西林寺。兩處監護皆終其事。然守志大林。二十餘載。足不下山。常修定業。隋文重之。下敕追召。稱疾不赴。後豫章請講。苦違不往。云吾意終山舍。豈死城邑。道俗虔請。不獲志而臨之。未幾遂卒於州治之寺。時以為知命也。春秋七十有八。即大業六年六月也。氣厲炎熱。而跏坐如生。接還廬阜形不摧變。都無臭腐返有異香。道俗歎訝。遂緘於石室。至今如初焉。

釋智越。姓鄭氏。南陽人。少懷離塵之志。父爲求婚。方便祈止。長則勇幹淸美。於時岳陽殿下統御荊州。徵任甚高。非其所欲。唯以情願出家。王感彼誠素。因遂夙心。剪落已後。隨方問道。仍到金陵。便値智者。北面請業。授以禪法。便深達五門窮通六妙。戒行淸白律儀純粹。又誦法華萬有餘遍。瓶水自盈。經之力也。學徒雖衆。其最居稱首。有臨海露山精舍。梵僧所造。巨有靈異。智者每臨命越令影響之。晦迹已後。台嶺山衆一焉是囑。二十年閒恂恂善誘無違遺寄。便爲二衆依止四部歸崇。姿容瓌偉。德感物淸頗存汲引。每於師忌敕設千僧官齋。越以衣鉢之餘以充大施。隋文皇帝獻后崩日設齋呪願。每獲百段曾不固流。括州刺史鄭係伯。臨海鎭將楊神貴。師友義重待遇不輕。大業十二年十一月二十三日。寢疾經旬。右脇而臥。卒於國淸舊房。春秋七十四。臨終之時山崩地動。境內道俗咸所見聞。台山又有沙門波若者。俗姓高。句麗人也。陳世歸國。在金陵聽講。深解義味。開皇併陳。遊方學業。十六年入

天台。北面智者求授禪法。其人利根上智。卽有所證。謂曰。汝於此有緣。宜須閑居靜處成備妙行。今天台山最高峰。名爲華頂。去寺將六七十里。是吾昔頭陀之所。彼山祇是大乘根性。汝可往彼。學道進行必有深益。不須愁慮衣食。其卽遵旨。以開皇十八年往彼山所。曉夜行道不敢睡臥。影不出山十有六載。大業九年二月忽然自下。初到佛壟上寺。淨人見三白衣擔衣鉢從。須臾不見。至於國淸下寺。仍密向善友同意云。波若自知壽命將盡非久。今故出於大衆別耳。不盈數日。無疾端坐。正念而卒於國淸。春秋五十有二。送龕山所。出寺大門迴轝示別。眼卽便開至山仍閉。是時也。莫問官私道俗。咸皆歎仰俱發道心。外覩靈瑞若此。餘則山中神異人所不見。固難詳矣。時天台又有釋法彥者。俗姓張氏。淸河人也。周朝廢敎之時。避難投陳。於金陵奉遇智者。以太建七年陪從入天台。服膺請業。授以禪那。旣蒙訓誨不停房舍。每處山閒林樹之下專修禪寂。三十年中常坐不臥。或時入定七日方起。具向師說所證法相。有

人聽聞曰。如汝所說。是背捨觀中第二觀相。亦有山祇數相嬈試。宴坐怡然不干其慮。大業七年二月三十日卒於國清。春秋六十。智者門徒極多。故敍其聞見耳。

高僧傳二集卷第二十一終

高僧傳二集卷第二十二

唐釋道宣撰

習禪三 本傳十三人 附見四人

西京大禪定道場釋慧歡傳九

河東栖巖道場釋智通傳十

西京慈門道場釋本濟傳十一 善智 道訓 道樹

終南山神田道場釋僧照傳十二

并州大興國道場釋洪林傳十三

釋曇遷。俗姓王氏。博陵饒陽人。近祖太原歷官而後居焉。少而俊朗爽異常倫。年十三父母嘉其遠悟。令舅氏傳授。即齊中散大夫國子祭酒博士權會也。會備練六經偏究易道。剖卦析爻妙窮象繫。奇遷精彩。乃先授以周易。初受八卦相生。隨言即曉。始學文半。餘半自通。了非師受悟超詞理。會深異也。會有一嫗失物。就會決之。得於兌卦。會告遷曰。汝試辯之。應聲答曰。若如卦判。定失金釵。嫗驚喜曰。實如所辯。遷白。兌是金位。字腳兩垂似於釵象耳。舅曰。更依卦審悉盜者爲誰。對曰。失者西家白色女子。奉口鬆角可年十四五者

將去。尋可得之。後如言果獲。有問其故。遷曰。兌是西方少女之位。五色分方。西爲白也。兌字上點表髻角之象。內有尖形表奉口之相。推而測知。非有異術。舅乃釋策而歎曰。吾於卜筮頗工。至於取斷依稀而已。豈如汝之明耶。老舅實顧多慙。方驗宣尼之言後生可畏也。乃更授以禮傳詩尙莊老等書。但經一覽義無重問。於時據宗儒學獨擅英聲。每言大小兩雅當時之諷刺。左右二史君王之事言。禮序人倫樂移風俗。無非耳目之翫。其勢亦可知之。未若李莊論大道。周易辨陰陽。可以悟幽微。可以怡情性。究而味之。乃玄儒之本也。當時先達頗慢其幼年。致或抗言褒貶者。遷辨對縱橫詞旨明爛。無不挹謝其聲實。自爾留心莊易歸意佛經。願預染衣得通幽極。二親愛之弗許。懇誠歲久乃蒙放遣。初投饒陽曲李寺沙門慧榮。榮頗解占相。知有濟器。告遷曰。有心慕道理應相度。觀子骨法當類彌天。自揣非澄公有慙德義。可訪高世者以副雅懷。遷雖屢伸勤請。而固遮弗許。又從定州賈和寺曇靜律師。而出家焉。時

年二十一。本圖既遂襟期坦然。猛勵精勤昏曉無倦。初誦勝鬘不日便了。尋而檢覆未差一字。當夜問經中深疑。莫非妙義。既知神思大成。乃與受具恣其問道。從師五臺山。此山靈跡極多。備見神異。後歸鄴下歷諸講肆。棄小專大不以經句涉懷。偏就曇遵法師。稟求佛法綱要。當有齊之盛釋教大興。至於宮觀法祀。皆鋒芒馳騖。遷性不預涉。高謝世利。衆咸推焉。密謂人曰。學爲知法。法爲修行。豈以榮利郎名爲道。秦世道恆。削跡巖藪。誠有由矣。遂竄形林慮山黃花谷中淨國寺。蔬素草思委身以道。有來請問乍爲宏宣。研精華嚴十地維摩楞伽地持起信等。咸究其深賾。當尋唯識論。遂感心熱病。專憑三寶不以醫術纓情。夜夢月落入懷。乃擘而食之。脆如氷片。甚訝香美。覺龍所苦痊復。一旬有餘流味在口。固其聖助食月成德。遂私改名以爲月德也。爾後每授人戒常云。於我月德前三說受菩薩戒。逮周武平齊佛法頹毁。將欲保道存戒。逃跡金陵。結侶宵征。閒行假道多被劫掠。進達壽陽曲水寺。顧法屬曰。吾等薄

運所鍾。屢逢羣盜。若怨結不解來報莫窮。衆可哀彼愚迷。自責往業。各捨什物爲賊營懺。冀於來世爲法知識。旣而南濟大江安然利涉。由斯以推。誠齋福之助也。初達揚都栖道場寺。掃衣分衞攝念無爲。時與同侶談唯識義。彼有沙門慧曉智璀等。並陳朝領袖江表僧望。曉學兼孔釋妙善定門。璀禪慧兩深帝王師表。又有高麗沙門智晃。善薩婆多部。名扇當塗爲法城塹。並一見而結友于。再敍而高沖奧。有欲以聞天子者。還預知情事。謂之曰。余以本朝淪覆正法陵夷。所以冒死浮江得參梵侶。生平果志遂得有餘。結構時榮幸願緘默。唯有國子博士張機。每伸盡禮請法。餘景時論莊易。竊傳其義用訓庠序。因至桂州刺史蔣君之宅。獲攝大乘論。以爲全如意珠。雖先講唯識薄究通宗。至於思搆幽微有所流滯。今大部斯洞文旨宛然。將欲宏演未聞被之家國。承周道失御隋歷告興。遂與同侶俱辭建業。緇素知友祖道新林。去留哀感各題篇什。曉禪師命章賦詩曰。生平本胡越。關吳各異津。聯翩一傾蓋。便作法城親。淸談

解煩累。愁眉始得伸。今朝忽分手。恨失眼中人。子向徑何道。慧業日當新。我住邦江側。終爲松下塵。沉浮從此隔。無復更來因。此別終天別。迸淚忽霑巾。餘之名德並有綴詞。久失其文。各執手辭訣。登石頭岸。入舟動檝。忽風浪騰涌衆人無計。遷獨正想不移。捧持攝論。告江神曰。今欲以大法開彼未悟。若北土無運。命也如何。必應聞大教請停風浪。冀傳法之功冥寄有屬。言訖須臾恬靜安流達岸。時人以爲此論譯於南國。護國之神不許他境。事同迦延之出罽賓。爲羅刹之稽留也。進達彭城。新舊交集遠近欣赴。鬱爲大衆。有一檀越。捨宅栖之。遂日所住爲慕聖寺。始宏攝論。又講楞伽起信如實等論。相繼不絕。攝論北土創開。自此爲始。徐州總管穀城公萬緒。率諸僚佐擁篲諮承。盡弟子之禮。遷宏化此土屢動暄涼。黑白變俗大有成業。自周毀正法。遺形充野。乃勸奬有緣。於慕聖寺。多構堂閣。隨有收聚莊嚴供養。上柱國宋公賀若弼長史張坦。出鎭揚州承風思展。結爲良導。及諸道俗並願德音。坦乃手疏邀

延。遷亦處舟待吹。還到廣陵。舉郭迎望。歌梵遏雲霞。香花翳日月。桑門一盛

榮莫加斯。宋公名重位高。頗以學能傲誕。遷應權授法。不覺心醉形摧。乃攜

其家屬。從受歸戒。初停開善建宏攝論。請益千計。不久徐方官庶思渴法言。

江都纔了復迎還北。盛轉法輪聲名遐布。屬開皇七年秋。下詔曰。皇帝敬問徐

州曇遷法師。承修敍妙因勤精道教。護持正法利益無邊。誠釋氏之棟梁。卽人

倫之龍象也。深願巡歷所在承風飡德。限以朝務實懷虛想。當卽來儀以沃勞

望。弟子之內閑解法相能轉梵音者十人。並將入京。當與師崇建正法刊定經

典。且道法初興觸途草創。宏奬建立終藉通人。京邑之間遠近所湊。宣揚法事

爲慧殊廣。想振錫拂衣。勿辭勞也。尋望見師不復多及。時洛陽慧遠。魏郡慧

藏。淸河僧休。濟陽寶鎭。汲郡洪遵。各奉明詔同集帝輦。遷乃率其門人。行塗

所資皆出天府。與五大德謁帝於大興殿。特蒙禮接勞以優言。又敕所司。並於

大興善寺安置供給。王公宰輔冠蓋相望。雖各將門徒十人。而慕義沙門敕亦

延及。遂得萬里尋師。於焉可想。於斯時也。宇內大通。京室學僧多傳荒遠。衆以攝論初關投誠精所。卽爲敷宏。受業千數。沙門慧遠領袖法門。躬處坐端橫經稟義。自是傳燈不絕於今多矣。雖則寰宇穿鑿時有異端。原其解趣莫非祖習。故眞諦傳云。不久有大國不近不遠大根性人。能宏斯論。求今望古豈非斯人乎。十年春。帝幸晉陽。敕遷隨駕。旣達并部又詔令僧御殿行道。至夜追遷入內與御同榻。帝曰。弟子行幸至此。承大有私度山僧。欲求公貫。意願度之如何。遷曰。昔周武御圖殄滅三寶。衆僧等或劃迹幽巖。或逃竄異境。陛下統臨大運更闡法門。無不歌詠有歸來投聖德。比雖屢蒙招引度脫。而來有先後致差際會。且自天地覆載莫匪王民。至尊汲引萬方。寧止一郭蒙慶。帝沉慮少時。方乃允焉。因下敕曰。自十年四月已前。諸有僧尼私度者。並聽出家。故率土蒙度數十萬人。遷之力矣。尋下敕爲第四皇子蜀王秀。於京城置勝光寺。卽以王爲檀越。敕請遷之徒衆六十餘人。住此寺中受王供養。左僕射高熲。右衞

將軍虞慶則。右僕射蘇威。光祿王端等。朝務之暇。執卷承旨。四門博士國子助教劉子平。孔門儁義。屈膝飡奉。魏郡道士仇岳。洞曉莊老。文皇欽重。入京造展共談玄理。遷既爲帝王挹敬侯伯遊延。抗行之徒是非紛起。或謂滯於榮寵者。乃著已是非論以示諸已。其詞曰。夫自是非彼。美已惡人。物莫不然。以皆然故。舉世紜紜。無自正者也。斯由未達是非之患。乃致於此。言至患者有十不可。一是非無主。二自性不定。三彼我俱有。四更互爲因。五迭不相及。六隱顯有無。七性自相違。八執者偏著。九是非差別。十無是無非。初明無適主者。此云我是。彼云我是。彼此競取。乃令是非無定從。彼云此非。此云彼非。彼此競興。遂使非無適趣。或者必欲以是自歸。以非屬彼者。此有何理而可然耶。理不然。故强爲之者莫不致敗耳。物豈知其然哉。文多不委。十三年。帝幸岐州。遷時隨從。乃敕蜀王布圍南山。行春蒐之事也。王逐一獸入故窖中。既失蹤跡。但見滿窖破落佛像。王遂罷獵。具以事聞。遷因奏曰。比經周代毀道。

靈塔聖儀墳委溝壑者多。蒙陛下興建已得修營。至於碎身遺影尙遍原野。貧道觸目增慟。有心無事。帝聞悵然曰。弟子庸朽垂拱巖廊。乃使尊儀冒犯霜露。如師所說。朕之咎也。又下詔曰云云。諸有破故佛像。仰所在官司。精加檢括。運送隨近寺內。率土蒼生口施一文。委州縣官人檢校莊飾。故一化嚴麗遷實有功。十四年。柴燎岱宗。遷又上諸廢山寺並無貫逃僧。請並安堵。帝又許焉。因敕率土之內。但有山寺一僧已上。皆聽給額。私度附貫遷又其功焉。又敕河南王。爲泰岳神通道場檀越卽舊朗公寺也。齊王爲神寶檀越。舊靜默寺也。華陽王爲寶山檀越。舊靈巖寺也。又委遷簡齊魯名僧來住京輦。其爲世重誠無以加。文帝昔在龍潛。有天竺沙門。以一裹舍利授之云。此大覺遺身也。檀越當盛興顯。則來福無疆。言訖莫知所之。後龍飛之後。迫以萬機未遑興盛。仁壽元年。追惟昔言將欲建立。乃出本所舍利。與遷交手數之。雖各專意。而前後不能定數。帝問所由。遷曰如來法身過於數量。今此舍利卽法身遺質。以事

量之。誠恐徒設耳。帝意悟。卽請大德三十人安置寶塔爲三十道。建軌制度一准育王。帝以遷爲蜀王門師。王置鎭梁益。意欲令往蜀塔所檢校爲功。宰輔咸以劍道危懸。塗經盤折。高年宿齒難冒艱阻。更改奏之。乃令詣岐州鳳泉寺起塔。晨夕請瑞。以沃帝心。將造石函。時寺東北二十里許。忽見文石四段。光潤如玉大小平正。取爲重函。其內自變作雙樹之形。高三尺餘。異色相宣。或有鳥獸龍象之狀。花葉旋轉之形。以事上聞。帝大悅。二年春。下敕於五十餘州分布起廟。具感祥瑞如別傳敍之。四年又下敕於三十州造廟。遂使宇內大州一百餘所。皆起靈塔。勸物崇善。遷實有功。及獻后云崩。於京邑西南置禪定寺。架塔七層駭臨雲際。殿堂高竦房宇重深。周閭等宮闕。林圃如天苑。擧國崇盛莫有高者。仍下敕曰。自稠師滅後禪門不開。雖戒慧乃宏而行儀攸闕。今所立寺旣名禪定。望嗣前塵。宜於海內召名德禪師百二十人。各二侍者。並委遷禪師搜揚。有司具禮。卽以遷爲寺主。旣恩敕爰降。不免臨之。綏撫法衆接悟賢

明。皆會素心振聲帝世。時大興善寺有像放光。道俗同見。以事聞上。敕問遷曰。宮中尊像並是靈儀。比來修敬光何不現。遷曰。但有佛像皆放光明。感機旣別有見不見。帝曰。朕有何罪生不遇耶。遷曰。世有三尊各有光明。其用異也。帝曰。何者是耶。答曰。佛爲世尊。道爲天尊。帝爲至尊。尊有恆政不可並治。所以佛道宏教開示來葉。故放神光除其罪障。陛下光明充於四海。律令法式禁止罪源。卽大光也。帝大悅。遷美容儀風韻。故臨機答對如此。又器宇恢雅。含垢藏疾。妙於定門練精戒品。天性仁慈寡於貪競。雖帝王贈捨遠近獻餉。一無自給並資僧衆。或濟接貧薄。追崇圖塔。又不重厚味。不飾華綺。內有關鑰外屏名利。顯助宏道冥心幽隱。立志淸簡不襍交遊。時俗頗以疎傲爲論。深鑒國士而體其虛心應物也。凡有言述理無不當。皆能遣滯顯旨深矣。故遠公每云。遷禪師破執入理。此長勝我。斯言合也。詞旨典正有文章焉。雖才人沉鬱含毫。未能加也。夙感風癭之疾。運盡重增卒於禪定。春秋六十有六。卽

大業三年十二月六日也。葬於終南北麓勝光寺之山園。鑿石刻銘樹於墳所。當停柩之日。有一白犬不知何來。徑至喪所。雖遭遮約終不肯去。見人哀哭犬亦號叫。見人止哭犬亦不聲。與食不噉。常與喪所右縈而臥。既舉柩隨行。犬便前後奔走。似如監護之使。及下葬訖。便失所在。識者以犬爲防畜。將非冥衞所加乎。初未終之前。有夢禪定佛殿東傾。數人扶之還正。惟東北一柱陷地。拔之不出。遷房屬於陷角。故有先驗之徵。既卒之後。有沙門專誠祈請欲知生處。乃夢見淨土嚴麗故倍常傳。寶樹宮闕欝然相峙。道俗徒侶有數千人。遷獨處金臺爲衆說法。雖夢通虗實。而靈感猶希。況隨請而知。故當降靈非謬矣。所撰攝論疏十卷。年別再敷。每擧法輪諸講停務。皆傾渴奔往有若不足也。又撰楞伽起信唯識如實等疏。九識四明等章。華嚴明難品玄解。總二十餘卷。並行於世。有沙門明則。爲之行狀。覼縷終始。見重京師矣。

釋僧淵。姓李。廣漢郪人。家本巨富。爲巴蜀所稱。及淵初誕。天雨銅錢於庭。家

內合運處處皆滿。父運疲久。口噓唱之錢不復下。倉內貯米但及於半忽滿溢出。親姻外內莫不歎其福報也。自少至長志幹殊人。行則安而徐動。坐則儼而跏趺。眼光外射诲诲發越。容色玉潤狀若赤銅。聲若洪鐘響發林動。兩足輪相十角分明。二手九井紋理如畫。年十八身長七尺。其父異之命令出家。卽時鬀落住城西康興寺。今所謂福緣是也。博尋人法訪無遠近。經耳不忘蘊括懷抱。奉戒守素大布爲衣。瓶鉢之外無所蓄積。與同寺毅法師交遊。二人卽蜀郡僧中英傑者也。相隨入京博採新異。有陟岵寺沙門僧實者。禪道幽深帝王所重。便依學定豁爾知津。經涉炎涼詳覈詞義。淵研精定道。毅博通經術。邱索草隸靡不留心。周氏廢教便還故寺。割東行房以爲私宅。餘者供官。隋氏運開更新締構。領匠伐木。連雨兩月。淵執爐祈請。隨語便晴。造塔須金盤。又請地府。隨言卽掘。應命藏開用足。餘金還歸本窟。詳斯福力今古未聞。常給孤獨不逆人意。遠近隨助泉布若流。又以錦水江波沒溺者衆。便於南路欲架飛橋。纔扣此

機衆事咸集。昔諸葛武侯指二江內。造七星橋造三鐵錞。長八九尺徑三尺許。人號鐵槍。擬打橋柱。用訖投江。須便祈祠。方可出水。淵造新橋將行竪柱。其錞自然浮水來至橋津。及橋成也又自投水。道俗歌謠於今逸耳。淵毅二師並爲物軌。晨夕問法無虧遺寄。毅以仁壽二年十二月十二日寅時。告弟子曰。三界無常。吾其死矣。言終神謝福緣本住。春秋六十有九。淵聞之憫然曰。毅師已往我豈獨留。俄而遘疾。遺與同瘞。即以其月十四日又化。春秋八十有四。至十七日並窆於九里堂焉。刊石紀之於寺堂。陳子良爲文。

釋眞慧。陝州河北人。姓陳氏。河北諸陳代稱冠族。遠稱漢右相陳平。中云魏向侯陳涉。乃至江表陳代並出此鄉。慧早厭身城。父母留礙逼納妻室不免外情。玉潔之志涅而逾淨。開皇十二年。年纔及冠二親俱往。既將出俗猶縈妻累。先勸喩已便爲解髮。資給道具送往尼寺。慧往陝州大通寺清禪師所。出家受具。清示以學方次第有本。日尸羅不淨三昧無由。令往鄴下靜洪律師所。因循

兩載備探幽致。又詣衞州林落泉詢禪師所。朝投夕悟經歷歲餘。於詢所得略貫終始。禪侶三百嗟試聲馳。詢摩其頂堪傳法燈。令往山西啓請未悟。慧以學日既少。恐有差分。更往陶硏乃經兩載。一一呈示去取無疑。開皇十八年承命西歸。路經白鹿百家巖。時號幽絕。山勢窮美。因登遊觀。又爲留連。夏坐栖之。又陳禪道。至秋擇地無越晉川。遂之蒲坂首山廕谷。創築禪宇。四衆爭趨端居引學蔚成定市。十有八載成就極多。栖巖傑昂最稱深入。仁壽四年召與僧名住栖巖寺。其爲人也。諒直剛決。淸儉退讓安苦忍樂。容止可觀。獨處樂靜不希華靡。大業元年。餌黃菁絕粒百日。檢校敎授坐禪禮懺不減生平。後覺肥充。恐有學者便休服餌。於閑田原北杯盤谷。夏坐虎窟。虎爲之移。及秋虎還返窟。常有山神節度時分。如有遲延必來警覺。以大業十一年十月七日。因疾卒廕谷禪坊。春秋四十有七。初將終夕神彩若常。曰吾將生淨土。見蓮花相候。又聞異鐘聲聲幽淨。異香花充蔚。斯相既至潸然而絕。門人道俗依而闍維

收骨。起塔於厤谷。

釋慧瓚。俗姓王氏。滄州人。壯室出家。淸貞自遠。承稟玄奧學慕綱紐。受具已後偏業毗尼。隨方聽略不存文句。時在定州居於律席。講至寶戒。法師曰。此事卽目卒難制斷如何。瓚聞之私賤其說。時襆中有錢三百。乃擲棄之由是卒世言不及利。周武誅剪避地南陳。流聽群師咸加芟改。開皇宏法返跡東川。於趙州西封龍山。引攝學徒安居結業。大小經律互談文義。宗重行科以戒爲主。心用所指法依爲基。道聞遠流歸向如市。故其所開悟。以離著爲先。身則依附頭陀行蘭若法。心則思尋念慧識妄知詮。徒侶相依數盈二百。繩牀道具齊肅有儀。展轉西遊路經馬邑。朔代並晉名行師尋。譽滿二河道俗傾望。秦王俊。作鎭並部。宏尚釋門。於太原蒙山置開化寺。承斯道行延請居之。僧衆邕熙聲榮逸口。至於黑白布薩。要簡行淨之人。知有小僁便止法事。重過則依方等。輕罪約律治之。必須以教驗緣。片缺則經律俱捨。沙彌信行。重斯正業從

受十戒。瓚不許之。乃歸瓚之弟子明胤禪師。遵崇行法。晚還鄴相方立部衆。及獻后云崩禪定初搆。下敕追召入京傳化。自幷至雍千里欽風。道次逢迎禮謁修敬。帝里上德又邀住於終南山之龍池寺。日夜請誨聞所未聞。因而卒於山舍。春秋七十有二。即大業三年九月也。弟子志超。追崇先範立衆晉川。見於別傳。

釋法純。俗姓祝氏。扶風始平人也。初出家日在於周世。備聞正教親奉明師。意在定林情兼拯溺。住帝京陟岵天宮二寺。往來居止通慮爲先。逢廢教道僧潛匿城市。內持道服外假俗衣。皇隋之興厥初度首。即百二十人之一也。住大興善。鞭勒形心有途前稔。文帝聞純懷素請爲戒師。自辭德薄不敢聞命。帝勤注不已。遂處禁中爲傳戒法。四事厚禮。不勝其供辭還本寺。歎曰。危身脆命無常不久。終日保養何見牢固。上供難銷。遂行方等懺法。四十五年常處淨場。宗經檢失。除貪便利餘無闕廢。嘗於道場然燈。遂感燈明續焰。經於七夜。

不添油炷而光耀倍常。私密異之。爲滅累之嘉相也。又油瓮所止在佛堂內。忽然不見。乃經再宿還來本處。而油滿如故。每於夜靜聞有說法教授之聲。異香尋隙氣衝於外。就而視之一無所見。識者以爲幽祇所集故也。而謙弱成治趣務造功。不累形骸用淸心海。至於三秋霖滯民苦者多。純乃屏除法服微行市里。或代人傭作。事訖私去。有與作價還乞貧人。或見道俗衣服破壞塵垢。皆密爲洗補。跪而復處。及巾屨屣藉穢汚臭處。皆縫洗鮮全。其例甚衆。或於靜時捷厠擔糞。有密見者告云。若情欣泰願共同作。或爲僧苦役。破薪運水。或王路艱阻。躬事塡治。因以勵俗。相助平坦。有來覵錫皆慘然不樂。口云愛賊旣來獄王潛至。打縛不久矣。故所獲財物。並施大衆。不造經像。人問其意。云行道者所乏耳。因以趣入也。故王公等施日盈門首。皆迴與僧。而自著糞掃袈裟。內以布裙又無腰襻。以繩收束如中國法。寺僧服其行也。或有不敢受者。以爲勝人所奉。稍異常徒。自敍云。余初出家依於山侶。晝則給供淸衆。暮則

聚薪自照。因而誦經得二十五卷。謂十地經論金剛般若論金光明諸法無行等。並講習通利。故其所宣導皆引用斯文焉。開皇十五年。文帝又請入內。爲皇后受戒。施物出宮。隨散並盡。故貧窶之士。聞純之入內也。要必有賜。並聚集街道待施而還。仁壽三年遂覺不悆。閉室靜坐。而無痛所有。白衣童子手捧光明。立侍於右。弟子慧進入問。此是何人。答曰。第六欲天頻來命我。但以諸天著樂。竟不許之。由妨修道故也。常願生無佛法處教化衆生。愼勿彰言。死後任說。至五月內。弟子爲建大齋。望崇玄福。道俗湊集並在純前。有雙鴿飛來純房內。在衣桁上注目看純。雖人觸捉都無有懼。純云。任之勿捉。至暮方逝。及其疾甚。人有問者。必誡以法行。不得自縱自欺。又云。我不覺忽乘白象也。此乃妄業耳。何由可任。因設齋食與諸舊別。所有衣資襍物施同行者。任取一事用結良緣。而神志明悟不覺餘想。卒於淨住寺。春秋八十有五。卽仁壽三年五月十二日也。葬於白鹿原南。鑿龕處之。外開門穴以施飛走。後更往

觀。身肉皆盡。而骸骨不亂。弟子慧昂等。率諸檀越追慕先範。乃圖其儀質。飾以丹青。見在淨住。沙門彥琮。褒美厥德爲敍讚云。昂少所慈育。親供上行。爲之碑文。廣陳盛事。兼以立性閑穆。識悟清爽。文藻橫被聞於京室。著述十卷頗共傳之。

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺。爲輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠謙恪爲務。唯業坐禪。寺後竹林常於彼坐。有四老虎繞於左右。師語。勿泄其相也。後教水觀。家人取柴。見繩牀上有好清水。拾兩白石安著水中。進暮還寺彌覺背痛。問其家人。云安石子。語令明往可除此石。及旦進禪。家人還見如初清水。卽除石子。所苦便愈。因爾習定不出此山。開皇中。蜀王秀臨益州。妃患心腹。諸治不損。有綿州昌隆白崖山道士文普善者。能昇刀禁火。鵠鳴山有二道士能呼策鬼神。符印章醮入水不溺。並來同治。都無有効。乃使長史張英等往山請出。爲妃治病。報曰。吾在山住。向八十年。與

木同性。徐更苦邀。進答曰。盡命於此。可自早還信返具報。王使六司官人櫝車四乘將從百人重往迎請。進曰。王雖貴勝命有所屬。執志如初。信還。王大怒。自入山捋手加罪既至山寺禮佛見進。不覺身戰汗流。王曰。奉請禪師爲妃治病。禪師慈悲願救此苦。答曰。殺羊食心豈不苦痛。一切衆生皆是佛子。何因於妃偏生此愛。王慚愧懺悔。仍請出山。乃曰。王命既重不可不行。王自先行。貧道生不乘騎。當可後去。王曰。弟子步從。與師同行。報曰。出家人與俗異。但前行。應同到。王行兩日方至。進一旦便達。徑入妃堂。見進流汗。因爾除差。施絹五百段納衣袈裟什物等。進令王妃以水盥手執物呪願。總用迴入法聚寺基業。卽辭還山。王與妃見進足離地可四五寸。以大業十三年正月八日終此山中。龍吟猿叫。諠寺三日矣。

釋靜端。一名慧端。本武威人。後住雍州。年十四投僧實禪師。受治心法。深所印可。經魏周隋。崇挹佛化闡宏不絕。以靜操知名。後歸於曇相禪師。習行定

業。周滅法時。乃竭力藏舉諸經像等百有餘所。終始護持。冀後法開用爲承緒。及隋開化。並總發之。經籍廣被。端之力也。重預出家還宗本習。擁徒結道綽有餘勳。而謙損儉退。無與時爭。服御三衣應法杖鉢。一牀一食用卒生報。獲利即散餘無資蓄。名行既著貴賤是崇。隋漢王諒。重其戒德數受宏訓。文帝獻后延進入宮。從受正法稟其歸戒。遂留宮宿。端曰。出家之人情標離俗。宮中非宿寢之所。數引宮禁。常宏戒約。敕以牙席檀龕及諸金貨。前後奉賜令與福力。故令寺宇高廣。皆端之餘緒焉。所以財事增榮日懸寺宇。一無所受並歸僧庫。而常掩室下帷靜退人物。仁壽年中。有敕送舍利於豫州。屢放白光變爲五彩旋轉瓶側。見者發心。鑿石爲銘。文至皇帝。鐫治將訖。乃變爲金字。分明外徹。時以爲嘉瑞也。屬高祖昇遐隋儲嗣歷。造大禪定。上福文皇。召海內靜業者居之。以端道悟羣心。敕總綱任。辭不獲免。創臨僧首。於時四方義聚人百其心。法令未揚。或懟靈化。而端躬事軌勉。咸敬而揖之。使夫饕惰之士悛

勵。而從訓勗者殷矣。以大業二年冬十二月二十七日。終於禪林本寺。春秋六十有四。瘞於京之東故禪林寺廟。猶陳五色。牙席千秋樹皮袈裟存焉。由物希故觀者衆矣。

釋道舜。未詳何人。靜處林泉庇道自隱。言常含笑談述淸遠。嘗止澤州羊頭山神農定藥之所。結宇茅茨餘無蓄積。日唯一食常坐卒歲。斯亦淸素之沙門也。德豐內溢聲流岷俗。能感蛇鼠同居在繩牀下。各孚產育不相危惱。又致虎來蹲踞其側。便爲說法。有人還往告虎令去。或語之云。明日人來。汝不須至。便如舜言。虎便不現。其通感深識爲若此也。給侍之人與虎同住。親如家犬。曾莫之畏。身著弊納略無可採。跣行林野不擇晨夕。開皇之初忽遊聚落。說法化諸村民。皆盛集受法。獨不爲一女受戒。告云。汝當生牛中其相已現。戒不救汝也。業不定者。爾乃相濟耳。時有不信其言。以爲惑衆。咸有疑者。舜欲決於衆議。告衆曰。必不信者。試蹋汝牛是業影。必當不起。卽以足蹋女裙後空

地。云是尾影。其女依言趣起不得。時衆驚信。請舜曰。如何除此業報。其女家積粟數萬石。既懼惡業一時頓捨。舜並爲營福令其懺悔。如此累作。惡業便傾。方爲受戒。由斯以談。能見業影之存亡。將鄰聖之極矣。或依諸癘村受於癘供。見有膿潰外流者。皆口就而唼之。情無惡念。或洗其衣服。或淨其心業。用爲己任。情向欣然初無顰慼。後遊於林慮洪谷。北詣晉盤亭等諸山隱寺。綜禪定業不測終所。

釋慧歡。俗姓管氏。京兆雲陽人也。弱齡厭俗深慕出家。迫以恆網取拔無路。歷任僚署頻經涼暑。年逾壯齒方蒙本遂。三十有七披緇在道。依清禪寺崇公諮受定法。攝心儀體存息短長。觀覺安立泠然袪寫。兼以志得林泉銷形人世。捐略塵欲。山學推先。嘗經行山頂悞墮高巖。乃在石上端居。不忘禪念。其感靈如此。逮隋文晏駕。建大伽藍。以歡志德潛被。召而供養。大業六年二月卒大禪定道場。春秋六十有九。遺令施形寒林之下。弟子等敢從德義。送於終南

梗梓谷中。率諸道俗立銘樹塔矣。

釋智通。姓程氏。河東猗氏人也。生知信慤樂崇道慧。將習書計遂欲出家。父母異而許之。十歲已後鬒落。敦肅恭孝執履謙沖。師長友朋接事無怠。修持戒行歌詠法言。晝夜不輟。誦諸經中讚佛要偈三千餘首。五十許年初無告倦。自木德不競。立喪攸在。釋門淪廢法侶無歸。方從俊律師延法師。服膺受業。不以艱危阻志。隋祖再興奄還蒲坂。慈濟所及。乃立孤老寺於城治。等心賑贍以時周給。授戒說法乘機開起。食椹懷音日有千計。仁壽創塔締構栖巖。翻然脫屣就閑修業。親事香華躬運掃洒。口恆稱讚目常瞻睹。善由己積。通爲含生。財雖有餘並充功德。以大業七年十月二十四日。以疾而卒於山寺。春秋六十有四。初未終前。數日不悆。維那鳴鐘而杵自折。識者以爲不越振矣。通聞之。命侍者稱彌陀佛名。迴心攝念願生彼土。有入室門人項蓋者。夙夜祇奉。忽問蓋曰。廚中作何食耶。蓋曰。爲何所須。曰有達官諸貴來耳。蓋曰。昔聞生人道者

見諸貴勝。師本修德。所詣豈在人耶。至晚乃開目正視。良久不眴。狀有所覩。旁侍加香。寂然立敬。炊頃方止。乃彈指云。不可思議也。有問其故。云見寶幢華蓋塔廟莊嚴。初夜又迴首眄云。始見明珠。今何所在。又云。有何緣務大然燈燭。遂掩燈令暗。須臾復云。大明何爲轉盛。蓋曰。室今暗昧。是師淨相。不可怪也。乃合掌達旦。曰吾生淨土矣。因而氣靜。山地動搖門窗震裂。羣雉驚雊非恆所聞。寺僧道慧。未曉假寐。至是驚覺出倚廊下曰。禪師若終必生淨土矣。何以知然。向於眠中見西嶺上並是樓閣殿堂。乘空而去。言畢方知通已終逝。又蓋母王氏。久懷篤信。讀衆經禮懺發心。以往生爲務。貞觀十一年二月。臨將捨命彌加勤至。自見牀前有赤蓮華。大如五斛甕許。又見青蓮華滿宅。阿彌陀佛觀音勢至一時俱到。蓋與姪薛大興。供侍親聞所述。而興見有佛色形甚大。並二菩薩。久而自隱。斯並近事。故傳實錄。沙門行友。蒲晉名僧。爲之本傳。因著論曰。夫法本不生。今則無滅。如身實相觀佛亦然。因斯以談。則三

界與一識冥歸。生死共涅槃同體。又何容淨穢彼此於其間哉。則凡夫學人。妄情未盡。不能齊彼我均苦樂。遺欣厭亡是非。故須迴向願求。標心所詣。然後往生耳。其實則不然。譬猶明鏡現形。空谷應聲。影響之來豈足遠乎。而惑者以暗識生疑。謂淨土越度三有。超過九定。絕域寥廓經途夐遠。自非三乘極位及十地聖人。積行累功。安能生彼。何其謬歟。觀斯上人。雖稟性溫柔爲人淸潔。其所修習。則福德偏長。定慧之功蓋不足紀。直以一生之散善。臨命之虛心。遂能自覩光明親見幢相。動搖神像夢感旁人。是知九品之業有徵。十念之功無爽。凡我同志可不勖哉。若夫尋近大乘。修行止觀。察微塵之本際。訊一念之初源。便可荆棘播無常之音。梟獍說甚深之法。十方淨國未必過此。如其眷戀妻孥盤桓弊執。營生未厭逐物已疲。摧百齡於倉卒之間。畢一世於遑忙之際。內無所措外無所恃。則長劫冥沒。亦奚能自返。良可悲矣。

釋本濟。宋氏。西河介休人也。父祖不事王侯。遁世無悶。逼以僚省。挂冠而

返。濟年爰童丱。智若成人。齠齔之初。横經就業。故於六經三史皆所留心。雖云小道略通大義。故庠塾倫侶重席請言。後披析旣淹豁然大悟。乃曰。斯實宇宙之糟粕也。何累人之淸識乎。乃歸仰釋氏辭親出家。開皇元年時登十八。戒定逾淨正業彌隆。不服新華除其愛染。躬行卑辱懲增上慢。博覽經論成誦在心。講解推則循環相屬。時共觀風榮斯神擧。會信行禪師創開異部。包括先達啓則後賢。濟聞歌詠欣然北面承部。瀉瓶非喩合契無差。以信行初達集錄山東。旣無本文。口爲濟述。皆究達玄奧。及行之亡後。集錄方到。濟覽文卽講。會無滯託。雖未見後詞。而前傳冥會時。五衆別部敬之重之。著十種不敢斟量論六卷。旨文淸靡。頗或傳之。自是專宏異集。嚮高別衆。以大業十一年九月十二日。卒於所住之慈門寺。春秋五十有四。弟子道訓道樹。式奉尸陀。追建白塔於終南山下。立銘表德。有弟善智。天縱玄機高步世表。祖師信行服膺請業。酌深辯味妙簡錙銖。入室鄰機精窮理窟。嘗以四分之一用賚形累。通夏翹

足攝慮觀佛。誠策勤之上達也。信行敬揖風猷雅相標致。時衆咸悅。可謂以德服人者焉。撰頓教一乘二十卷。因時判儀共遵流世。以大業三年卒。弟子等附葬於信行墓之右焉。訓有分略之能。樹豐導引之說。當今敷化。宗首莫與儔之。時暫擧筵。道俗雲合。聲榮感敬。後恐難尋迹矣。

釋僧照。京兆人。不詳氏族。幼年入道。師于靜藹。遊履盛化。每居幽隱頻感徵異。乃高恆度恐致驚俗。故罕聞之。遭周滅法。不偶塵囂。獨處秦嶺高步松苑。顧影與心相娛自得。乃曰。吾今居此安泰。寧有樂過斯者乎。彼城邑遺僧波波順俗。用斯優洽一何傾附。及隋初宏教。遂於鄠縣南山田谷。立神田寺。養徒縱業。名振渭川。道俗崇仰立信彌積。逮文帝末紀。栖隱岐山。以照道德遠聞。意延相見。令左僕射楊素就宣敕旨。躬延謁見。照預知之。告侍人曰。當有貴客來至。可辦諸食。具明日果達山寺。素威英自若勇悍無前。及到照之住籬。不覺愜然喪膽。下乘將進。欲步不前。乃通信達照。照端拱如初。命素前進而

通身沐汗。情智失守。纔得傳詔。餘無措言。久時少解。乃以情告。照曰。山林幽靜。計無非異。檀越善意相尋。理無虛垢。食訖辭退。照曰。蒙天子優及遠延仁壽。俱道在幽通未假面奉。又以老疾相繼接對莫因。素具事聞述其情懼。帝曰。戒師之威也。以卿雄武故致斯憚耳。乃重敕素賫香油。再伸景仰。下詔曰。禪師德居物議。道映遂初。窮處巖阿養素崇業。朕甚嘉焉。今送供奉用展翹敬。素以前虛仰景行重接山門。卑處身心方陳對晤。爲說正教深副本懷。乃欲捨其金帛開廣寺塔。照曰。巖泉林野即可勵心。塔寺禪坊莊嚴城邑。凡所送者一不受之。又請受戒法。照以戒行輕毀沉渾難清。乃爲說慈悲仁育。陳理喩達。竟不授戒。斯亦體達機候之明匠矣。以大業七年終於山寺。春秋八十有三。初照一受具後。儀奉憲章。六十餘夏三衣不改。雖重補緝而受持無離。唯自將奉而侍者莫持。或有妄持舉者。而重若泰山。初無離席。及照之捧接。輕若鴻毛。因事以詳。斯亦大德之淸風矣。

釋洪林。未詳氏族。太原人也。少履釋門稟受清化。率志都雅。言晤清穆。住并州大興國寺。履操栖靜退屏人物。而住房連帀與衆比居。整叟貞嚴希言寡涉。高衆盛德皆敬而奉之。遊至林房。莫不捻履潛步歙然趣越也。其爲世重如此。獨居一室積五十年。賓客送迎足不踰閾。至於僧法制度道俗一食。身先座首勵力行奉。不以道德用虧時衆。餘則端坐房中儼然卓立。瓶衣什物周正方所。故登其門者不覺毛豎。有問其故則從容談論。詞義審當。而不測其心造也。故興國大寺百有餘僧。敬異崇仰有如天岸。以武德年中終於所住。春秋八十餘矣。

高僧傳二集卷第二十二終

高僧傳二集卷第二十三

唐釋道宣撰

習禪四 本傳十四人 附見二人

釋僧定。丹陽人。本學成實。博綜有功。討擊旣繁便感風癘。乃惟曰。形異同倫學當徙轍。遂屏絕還顧歸宗禪府。初栖鍾山林阜獨靜空齋。侍者道遊供給左右。唯以粳米白粥日進一杯。餘則繫念相續不怳空景。經於數年不涉村邑。遊刃定心更增幽賾。故使門牖重隱吐納自新。嗇字崇崚違順斯薄。微誠獲應故所苦忽銷。致令身首面目一時圓淨。鬚眉並生有逾恆日。雖福感所及儀貌倍常。而雙眉最濃可長數寸。蒼赤通顏乃成奇異。定旣屬斯靈瑞翹厲晨夕。山中

多虎蹤跡成蹊。本性仁慈咸來入室。牀前庭下惟絫虎跡。或禪想乍浮不能安靜。便通夜山行無閑榛梗。猛獸鷙鳥見等同羣。而定安之若遊城市。含育之感不可類也。隋文於西京造寺。遠召處之。業定之心無庸世務。至於受戒師禮畢志拒違。預在尊嚴聞便避隱。嘗遇傷寒通身蒸熱。如常跏坐斷食三日。沙門保恭道場上首。定之徒也。親喻令食。答曰。疾勢將陵。命非可保應以法援。何用食爲。便閉口靜室坐。七日旣滿所苦頓痊。其立操要心爲此類也。大業末歲。栖心南山太和寺。羣盜來劫。定初不怖。盜曰。豈不聞世有奴賊耶。定曰。縱有郎賊。吾尚不怖。況奴賊耶。因剝其衣服曾無恡色。至於坐氈將欲挽掣。定捉之曰。吾仰此度冬。卿今將去。命必不濟。乍斷吾命於此。而氈不可離吾命也。羣盜相看便止之。以武德七年六月因有少疾。跏坐如常。不覺已逝春秋八十餘矣。

釋道林。姓李。同州郃陽人也。年三十五發心出家。入太白山結宇深巖。路絕

登陟。木食濟形唯法檢心更無營拯。隋開皇之始。創啓玄宗。敕度七人。選窮翹楚。有司加訪。搜得林焉。文皇親命出家。苦辭不可。乃啓曰。貧道聞山林之士往而不返。浩然之氣獨結林泉。望得連蹤既往。故應義絕凡貫。陛下大敞法門。載清海陸。乞以此名遺虛仰者。帝曰。名實相副其來久矣。禪師但隸公府身任山栖。林不從。乃逃還太白。仍宗前業。後以事聞奏。乃更搜揚仄陋。窮巖倒穴。方始捉獲。而履節無虧。敕勞殷重崇敬彌異。乃賜香爐等物。仍令住馮翊大興國寺。經止少時。又逃於梁山之陽。阿崖迴曲地稱天固。鑿山爲窟凝道其中。武德七年七月。微覺有疾。遺誡門侍無越律儀。又聞笳吹響空。道俗歆會。又降異香大如桃棗。衆皆拾而供養。莫知名目。燒發美暢聞者驚心。經於三日精氣爽朗。跏坐而終。停屍七日。色相無改。卽於山西鑿龕處之。衆聚如煙數盈萬計。鼓舞而送。生死榮焉。自林之在道。括隱爲先。從生至終儉約爲務。女人生染之本。偏所誡期。故林一生常不親面。不爲說法。不從取食。不上

房基。致使臨終之前有來問疾者。林隔障潛知。遙止之不令面對。斯行潔通幽故也。而慈濟生靈深護物性。蚤蝨之屬任其遊行。每徐徐舉衣。恐其驚走。斯仁育之量殆難嗣矣。

釋法應。姓王氏。東越會稽人。生自孩孺性度沉默。隨任緣想幽思難移。弱冠出家。事沙門曇崇。學宗禪業。見於別傳。時值周之初。定門初闢。奉法履行。亘道相趣。應於門學殊爲稱首。後逢周禍避跡終南。飯衣松蘿潛形六載。專修念慧用祛夙罪。精厲所及法門彌隆。心用攸厝妄境斯澄。屢感虎狼蹲踞廬側。或入門內似有相因。應素體生緣。又閑禪病。對猶家犬。爲受三歸。自爾馴狎更繁其類。隨開入度。還事崇公。定業既深偏蒙印可。徒衆五百並委維持。教授獎擢允開衆望。開皇十二年。有敕令搜簡三學業長者。海內通化崇於禪府。選得二十五人。其中行解高者。應爲其長。敕城內別置五衆。各使一人曉夜教習。應領徒三百。於實塔寺相續傳業。四事供養並出有司。聲聞惟遠。下

勅賜帛三百段。仍用造經一藏。親躬受持。以武德初年素無所患。云吾今將逝已有香華見迎。言已卒於淸禪寺。春秋八十矣。

釋智周字圓朗。姓趙氏。其先徐州下邳人。有晉過江。居於婁縣之曲阜也。然其神用超邈彰於青綺。小學年中違親許道。師事法流水寺滔法師。爲力生也。滔乃吳越冠冕。釋門梁棟。周服勤左右。寸陰請業。受具之後志在博聞。時大莊嚴爝法師者。義府經笥道映雄伯。負袠淹留專功一紀。究盡端涯更同寒水。自金陵失御。安步東歸。大住伽藍開宏三寶。學侶同萃言晤成羣。但久厭城傍早狎邱壑。遂超然高擧。晦迹於馬鞍山慧聚寺。仁智斯合終焉不渝。而止水致鑒問道宏結。舊齒晚秀咸請出山。濟益道俗不拘小節。乃又從之。橫經者溢坐。杖氣者泥首。炎德旣銷僧徒莫聚。乃翻飛舊谷。又遭土崩瓜剖。順時違難泛然無繫。寂動斯亡。武德五年七月五日遘疾。終於大策城南武州刺史薛士通舍。春秋六十有七。其年十一月二十日。賊退途靜。弟子法度等。奉迎神柩歸於本

山。當時人物凋疎塋隧未埋。以貞觀四年二月十五日。弟子惠滿等。於寺之西嶺改設圓墳。惟周風情閑澹識悟淹遠。容止可觀進退可度。量包山海調逸煙霞。得喪一心慈惻萬類。窮通不易其慮。喜慍不形於色。崇尚先達提獎後進。道俗聞望咸取則焉。加以篤愛蟲篆尤工草隷。傍觀圖史大善篇什。與兄寶愛俱沐法流。陳氏二方俱馳聲績。講成論小招提玄章涅槃大品等。各十餘遍。兼造殿閣。門廊周帀壯麗當陽。彌勒丈六夾紵并諸侍衞。又晉司空何充所造七龕泥像。年代綿遠聖儀毀落。乃迎還流水。漆布丹青彫績綺華。允開信表法。迴向寺釋道恭曰。余以擁腫拳曲不中規繩。而匠石輟斤忽垂顧眄。賞激流連殆逾三紀。披雲對月。賦曹陸之詩。跂石班荊。辨璧融之論。故人安在。仰孤帳而荒涼。景行不追。望長松而咽絕。懼陵谷易遷竹素難久。託徽猷於貞紺。揚清塵於不朽。其銘曰。五陰城郭六賊邱陵。膠固愛網縈迴業繩。雄猛調御慈悲勃興。危途倏靜穢海俄澄。八樹潛暉五師繼軌。纂此遺訓克應開士。皎潔戒珠

波瀾定水。有道有德知足知止。學總羣經思深言外。樂說河瀉飡風雲會。七衆關鍵四部襟帶。振紐頹綱緊其是賴。世途淪喪適化江湄。去來任物隱顯從時。坏瓶何愛淨土爲期。有生有滅何喜何悲。奄開昔隧封興舊隴。春郊草平故山松拱。林昏鳥思徑深寒擁。妙識歸眞玄垌虛奉。

釋法藏。姓荀氏。潁川潁陰人。三歲喪父。共母偏居。十歲又亡隻身而立。因斯禍酷深悟無常。投庇三寶用希福祐。年二十二。卽周天和二年。四月八日明帝度僧。便從出俗。天和四年誕育皇子。詔選明德至醴泉宮。時當此數。武帝躬趨殿下。口號鮮卑。問訊衆僧。兀然無人對者。藏在末行出衆獨立。作鮮卑語答。殿庭僚衆咸喜斯酬。敕語百官。道人身小心大。獨超羣友報朕此言。可非健道人耶。有敕施錢一百一十貫。由是面洽每蒙慰問。雖身居寺內。心念幽林。古聖今賢皆依山靜。健德二年二月。刷心蕩志。挾鉢擎函。投於紫蓋山。山卽終南之一峯也。乃獨立禪房高巖之下。衣以百衲。飡以朮松。面靑天而沃心。吸

白雲而塡臆。三年正月八日遊步山頂。忽遇甘杏十枚。卽而噉之。流味濃美。周行更索全無來處。旣荷冥資但勤勵業。其年四月二十三日。毀像焚經。僧令還俗。給優二年。惟藏山居依道自隱。綿歷八載常思開法。至宣帝大象元年九月。下山謁帝。意崇三寶。到城南門。以不許入進退論理。武候府上大夫拓王猛。次大夫乙婁謙。問從何而來。朋侶何在。施主是誰。藏報曰。建德二年棄寺入山。三年四月方禁僧侶。唯藏在山。餘並還俗。乃以俗法抑出徒侶。藏曰。一身在山。林谷爲家居。鳥獸爲徒侶。草木爲糧粒。然自惟忖。溥天之下莫非王土。旣居紫蓋噉食山糧。准此供給則至尊所施。猛等執奏。下敕曰。朕欲爲菩薩治化。此僧旣從紫蓋山來。正合朕意。宜令長髮著菩薩衣冠。爲陟岵寺主。遣內史沛國公宇文繹檢校施行。內史次大夫唐怡元行恭覆奏曰。天下衆僧普令還俗。獨度一人違先帝詔。至十月於城東面別見宣帝。問三敎名。朕欲菩薩治化。或現天身。或從地出。或作鹿馬。用斯化道以攝衆生。如何。藏引妙莊嚴王

二子諫父之事。又曰。陛下昔爲臣子不能匡諫。遂令先帝焚燒聖典靈像鑄錢。據斯逆害。於秦始何異。帝怒曰。違朕先皇明詔。可令處盡。藏曰。仰觸聖顏。乞刑都市。幽顯同見。誠其本心爾。時命若懸藤而詞氣無駭。頻經九奏安詞彌厲。十奏旣達。帝曰。道人怖不。沛公曰。人生所重無過於命。處身極刑之地。何能不怖。帝聞愀然改色乃曰。眞人護法祐我羣生。此則護鵝比丘。朕不殺無事人也。宜捨其刑。一不須問。賜菩薩衣冠。依前爲陟岾寺主。頻降寵命。得繼釋門。旣獲再生。便辭帝。往林泉山澤請欲幽潛。御史鮑宏。奉敕萬年長安。藍田盩厔鄠杜五縣。任藏遊行。朕須見日。不可沉隱雖蒙恩敕終未開宏。快結心靈思懷聖道。周德云謝隋祚將興。大象二年五月二十五日。隋祖作相。於虎門學六月。藏又下山與大丞相對論三寶 經宿卽蒙鬚髮。賜法服 一具襆絲十五段青州棗一石。尋又還山。至七月初。追藏下山。更詳開化。至十五日。令遣藏共景陵公檢校度僧百二十人。並賜法服各還所止。藏獨宿相第。夜論教始。大

定元年二月十二日。丞相龍飛。即改爲開皇之元焉。十五日奉敕追前度者。置大興善寺爲國行道。自此漸開方流海內。豈非藏戒行貞明禪心鬱茂。何能數入朱門頻登御榻。爾後每有恩敕別加慰勞。幷敕王公咸知朕意。開皇二年。內史舍人趙偉。宣敕月給伏苓棗杏酥油柴炭。以爲恆料。而性在虛靜不圖榮利。十四年自奏停料隨施供給。武侯將軍素和業者。淸信在懷。延至宅中。冀禮奉養。積善所熏遂捨所住以爲佛寺。藏率俗課勵設萬僧齋。右僕射蘇威。每來參謁。幷建大殿尊儀。舍人裴矩。宣敕藏禪師。落髮僧首。又設大齋。宏法之盛。孰不可等。其所住處可爲濟法。今之隆政坊北門僧寺是也。當以慈仁攝慮。有施禽畜依而養之。鵝則知時旋遶。狗亦過中不食。斯類法津不可具紀。煬帝晉蕃時。臨太尉第三子緜疾夭殂。瘞於斯寺。乃勒銘曰。世途若幻生死如浮。殤子何短彭祖何修。嗚呼余子有逝無留。永爲法種長依法儔。致因施藏靈壽杖曰。每策此杖時賜相憶。答曰。王殤幼子長就法門。藏策靈壽何敢輒忘。十

六年隋祖幸齊州失預。王公已下奉造觀音。並敕安濟法供養。仁壽元年。文帝造等身釋迦六軀。敕令置於藏師住寺。大業二年。元德太子薨。凡營福業經像佛殿皆委於藏。大業末歲下敕九宮。並爲寺宇度僧綱管。相續維持。以藏名稱洽聞。乃補充太平宮寺上座。綏緝少違無替所臨。及大唐建義人百一心。淮安王創結兵旗於斯寺宇。因受王請終身奉養。貞觀之始。情奉彌隆恩報罔極。畢由造寺伺隙未展。王便物故本祈不果。藏亦終焉。以貞觀二年終於鄠縣觀臺。因發武子埏南雲際寺。沙門孝才。夙素知德。爲銘貞石。在於龕側矣。

釋慧超。俗姓中屠。上黨潞城人也。體道懷貞氷霜其志。初拂衣捨俗。北趣晉陽。居大興國寺。禪念爲業。雖略觀名教備委邪正。而偏據行途不沿言說。乃別建道場盛羅儀像。旛花交列衆具淸鮮。又鳩集異香多陳品族。每以燒香供養煙氣相尋。超恆躬處其中。淨衣端坐。詳其覺觀擬其安業。故有異香滿室靈骨充瓶。隨用福流還塡欠數。而莫知其所以然也。至仁壽中年。獻后崩立禪

定寺。以超名望徵入京師。嚴淨形衣有逾恆日。感瑞陳供無替由來。至武德元年。以幷部舊壤懷信者多。化道赴緣義難限約。乃返還興國。道俗欣慶奉禮交幷。及七年冬微疾不愈。卽告無常。合寺齊趨佇聆遺訣。超端坐如常精神更爽。告衆曰。同住多年凡情易隔。脫有相惱希願開懷。然人道難逢善心易失。及今自任勿悞後身。言訖斂手在心。不覺其絕。見無接對謂其未終。取纊屬之乃知無氣。時年七十餘。坐若神景色貌通潔。異香縈繞滿室充庭。音樂聞空莫知來處。門人大衆驚心駭目。遂使士女奔赴悲咽寒雲。闔塞寺院香花獻積。至十二月中剋期將殯。四遠白黑列道爭前。從寺至山十有餘里。人馬輻湊事等市鄽。輿以繩床坐如入定。路旣交擁卒制難加。乃迴首西城破荒就墓。衆又塡逼類等天崩。便殯於龍阜之山開化寺側。作窟處焉。經停一年儼然不散。日別常有供養禮拜香花無絕。後遂塞其扉戶。置塔於上。勒銘其右。用旌後德矣。

釋智晞。俗姓陳氏。潁川人。先世因官流寓家於閩越。晞童稚不羣幼懷物外。

見老病死達世浮危。自省昏沈愍諸淪溺。深加厭離如爲怨逐。誓出塵勞訪尋勝境。伏聞智者抗志台山安禪佛隴。警訓迷途爲世津導。丹誠馳仰遠泛滄波。年登二十始獲從願。一得奉値卽定師資。律儀具足稟受禪訣。加修寂定如救頭然。心馬稍調散動辭慮。受命遺旨常居佛隴修禪道場。樂三昧者咸共歸仰。宴坐之暇。時復指撝。創造伽藍。殿堂房舍悉皆嚴整。唯經臺未構。始欲就工。有香鑪峯山巖峻嶮林木秀異。然被神祇亘有靈驗。自古已來無敢視其峯崖。況有登踐而採伐者。時衆議曰。今旣營經臺供養法寶。唯尙精華豈可率爾而已。其香鑪峰檉栢。木中精勝。可共取之以充供養。論詳旣訖。往諸於晞。具陳上事。良久答云。山神護惜不可造次。無敢重言。各還所在。爾夜夢人送疏云。香鑪峰檉栢樹盡皆捨給經臺。旣感冥示。卽便撝略。營辦食具。分部人工。入山採伐。侍者諮曰。昨日不許。今挪取之。答曰。昨由他今由我。但取無苦必不相悞。從旨往取。檉栢之樹唯嶮而生。並皆取得一無留難。先師智者陳日。勸

化百姓。從天台渚次。訖於海際。所有江溪並捨爲放生之池。永斷採捕。隋世亦爾。事並經敕。隋國既亡後生百姓爲惡者多。競立梁簄滿於江溪。夭傷水族告訴無所。乃共頂禮師往先師龕房。燒香呪願。當有漁人見僧在簄上立意謂墮水。將船往救。僅到便無因爾梁簄皆不得魚。互相報示改惡從善。仍停採捕。時有僧法雲。欲往香鑪峰頭陀。晞諫曰。彼山神剛强。卿道力微弱。向彼必不得安。愼勿往也。雲不納旨。遂往到山。不盈一宿。神即現形驅雲令還。自陳其事。方憶前旨深生敬仰。有弟子道亘。在房誦經。自往喚云。今晚當有僧來。言竟仍向門下。即見一僧純著衲衣執錫持鉢。形神爽俊有異常人。從外而來。相去二十餘步。纔入路東隱而不現。俄頃之間即聞東山有銅鐘聲。大音震谷。便云噫喚吾也。未終數日。語弟子云。吾命無幾可作香湯。洗浴適竟。山中鳥獸異色殊形常所不見者。並皆來集房側。履地騰空悲鳴喚呼。經日方散。十二月十七日夜。跏趺端坐。仍執如意說法。辭理深邃。既竟。告弟子曰。吾將汝等

造次相値。今當永別。會遇靡期。言已寂然無聲良久。諸弟子哭泣。便開眼誡曰。人生有死物始必終。世相如是。寧足可悲。今去勿爾鬧亂於吾也。又云。吾習禪已來至於今日四十九年。背不著牀。吾不負信施。不負香火。汝等欲得將吾相見。可自勤策行道。力不負人。弟子因卽諮啓。未審和尚當生何所。答云。如吾見夢。報在兜率。宮殿青色居天西北。見智者大師。左右有諸天人皆坐寶座。唯一座獨空。吾問所以。答云。灌頂卻後六年。當來昇此說法。十八日朝語諸弟子。汝等並早須齋。吾命須臾。爾日村人登山參疾。食竟辭還。又曰。旣辛苦遠來。更停少時。待貧道前去。其人不解。苦辭不住。當爾之時。皎日麗天全無雲翳。謂參人曰。旣已不住。可疾去。雨尋落。去者少時驟雨如瀉。春秋七十有二。以貞觀元年十二月十八日午時。結跏安坐端直儼然。氣息綿微如入禪定。因而不返。時虛空中有絃管聲。合衆皆聞。良久乃息。經停數日方入石龕。顏色敷悅手足柔輭。不異生平。所窆龕墳。在先師智者龕前二百餘步。

釋智滿。姓賈氏。太原人。立意矜持不羣凡小。七歲出家隨師請業。凡所受道如說修行。年登冠冕肇進受具。戒律儀範資訓彌宏。又聽涅槃等經。盡其大旨。名教略圓味靜終業遂往上黨石墨山。聚徒行道。門徒肅穆緇素歸依。禮供駢羅積而能散。時屬隋初創宏大法。智滿烝仍國化引而廣之。故使聞風造者負笈奔注。衆褋精麤時兼久近。初則設儀。禮懺用攝疎情。後便隨其樂欲靜思宴坐。滿躬事衆法身預僧倫。形止方雅威嚴猛肅。眉目濃朗白黑交臨。預有參拜莫不神駭而毛動。咸加景仰爲菩薩戒師。而滿不重身名不輕正法。雖有緣苦請未卽傳授。乃親爲竭誠方等行道。要取明證。夢佛摩頂。並爲說法。宛如經相。方爲授法。故道俗思戒者相趨不絕。而專意靜觀厭此諠浮。乃徙居黎城之東山南流泉精舍。息心之士又結如林。禪懺兼修止觀齊捨。志宏經遠隨務或乖。又往雁門川。依瓚禪師。涉緣念慧。瓚僧中藻鏡定室羽儀。言行淸澄。具如別傳。滿嗟遇後展欣附有餘。從瓚歷遊所在宗習。又依住開化結廬修心。俄爲

文帝追攢入京。定門斯壞衆侶乖張。滿乃錄其同志五十餘人。西入嵐州土安山內。如前綜業。大感學徒。隋季道消。賊徒鋒起。生民墜於溝壑。而滿衆宛然不散。斯亦道感之會也。大唐建義四衆歸奔。乃率侶入城就人宏道。初住晉陽眞智寺。以化聲廣被歸宗如市。武皇別敕引勞。令止許公宅中。供事所須並出義府。躬往禮問覩而懼之。顧語裴寂曰。孤見此禪師。衣毛驚起。何耶。答曰。計無餘相。應是戒神所護耳。重以他日修覲曰。弟子濟拔蒼生。今義興大造。願往還無障。當爲立寺。既登京輦天下略平。武德元年。乃詔滿所住宅爲義興寺。四事供養一出國家。至三年已滿。德爲物歸道聲更遠。帝欲處之京室。下敕徵之。又以北蕃南侵百姓情駭。都督宏農公劉護。啓留滿住用鎭衆心。有敕特聽用安朝寄。武德五年。獫狁孔熾戎車載飾。以馬邑沙門雄情果敢。烽燿屢擧。罔弗因之。太原地接武鄉兵戎是習。乃敕選二千餘僧。充兵兩府。登又下敕。滿師一寺行業淸隆。可非簡例。由是重流景行光問遐邇。晉川髦彥沙汰之

餘。覩滿坐受嘉慶。皆來稱美。或拜伏戒範者。或依承習住者。常數二百餘人。而滿恆業無怠。精厲其誠。時或隋學親召別誡。委引聖量誘化凡心。預在聞命莫不淚流而身伏。噎歎良久。並由承法行已。感發前人。故得機教不妄宏矣。貞觀二年四月。初因動散微覺不愈。遂淹灰管本性無擾。門人同集日遺誡勸。有沙門道綽者。夙有宏誓。友而敬奉。因喻滿日。法有生滅道悟機緣。觀相易入其門。涉空頗限其位。願隨所說進道有期。滿仍盱衡而告曰。積年誠業冀此宏持。緣慮無相可緣。引有有何所引。豈以一期要法累劫埋乎。幸早相辭勿墜妄識。綽乃退焉。其堅白持微爲若此也。既而氣將漸弱。而志力猶强。侍人圍繞觀者充室。滿端坐擧面徐視學徒。時次昆吾溘然而卒。春秋七十有八。即貞觀二年六月九日也。當終前夕。大地震動寺樹摧枝。合衆悲敬。哀相現矣。泰山其頹乎。法人斯逝。聯類如此。擧邑酸切若喪其心。即以其月十二日。旋殯於龍山童子谷中。立塔碑德。自滿捨俗從道。六十餘年。潔己淸貞氷霜取喻。

弊衣節食纔止饑寒。頻經斷穀用約貪染。目不邪視言不浮華。淨色子女來未嘗瞻對。弱年登歲者不宿房中。受具多夏者方令近侍。約時臨衆誡以行科。餘則靜處小房。晬朝方出。室中唯一繩牀。鉢袋挂於壁上。隨道資具坐外更無。致使見者懍然改容。不覺發敬矣。又偏重供僧勤加基業。慈接貧苦備諸藥療。惇惇遑遑意存利物矣。

釋僧邕。郭氏。太原介休人。祖憲荊州刺史。父韶博陵太守。邕神識沈靜冥符上德。世傳儒業齒冑上庠。年十有三違親入道。於鄴西雲門寺依止僧稠而出家焉。稠公禪慧通靈戒行標異。卽授禪法。數日便詣。稠撫邕謂諸門人曰。五停四念將盡此生矣。仍往林慮山中。栖託定門遊逸心計。屬周武平齊象法隳壞。又入白鹿山深林之下。避時削迹餌飯松朮。三逕斯絕百卉爲羣。虎麃伏其前。山禽集其手。初未之異也。後乃梵音展禮焚香讀誦。輒有奇鳥異獸。攢聚庭宇。貌如恭敬。心凝聽受。自非行感所及。何以致斯。自爾屢降幽靈。勝言叵

載。開皇之始宏闡禪門。重敍玄宗更聯榮問。有魏州信行禪師。深明佛法。命世異人。以道隱之辰。習當根之業。知邕遯世幽居。遣人告曰。修道立行。宜以濟度爲先。獨善其身非所聞也。宜盡宏益之方昭示流俗。乃出山與行相遇同修正節。開皇九年。行被召入京。乃與邕同來止帝城。道俗莫匪遵奉。及行亡歿世。綱總領徒衆。甚有住持之功。以貞觀五年十一月十六日。終於化度寺院。春秋八十有九。主上崇敬情深。贈絲帛。爲其追福。以其月二十二日。奉靈魄。於終南山。遵邕之遺令也。門徒收其舍利。起塔於行之塔左。邕風範凝正行業精嚴。卑辭屈己體道藏用。及委質寒林悲纏朝野。僉以身死名滅世有斯人。敢樹玄石用陳令範。左庶子李伯藥製文。率更令歐陽詢書。文筆新華多增傳本。故累諠野外矣。

釋灌頂。字法雲。俗姓吳。常州義興人也。祖世避地東甌。因而不返。今爲臨海之章安焉。父夭早亡。母親鞠養。生甫三月。孩而欲名。思審物類未知所目。母

夜稱佛法僧名。頂仍口斆。音句清辯同共驚異。因告攝靜寺慧拯法師。聞而歎曰。此子非凡。卽以非凡爲字。及年七歲還爲拯公弟子。日進文詞。玄儒並騖清藻才綺。卽譽當時年登二十。進具奉儀。德瓶油鉢彌所留思。洎拯師厭世。沐道天台。承習定綱罔有虧絓。陳至德元年。從智顗禪主出居光宅。研繹觀門頻蒙印可。逮陳氏失馭。隨師上江。勝地名山盡皆遊憩。三宮廬阜九向衡峰。無不躡迹依迎訪問遺逸。後屆荆部停玉泉寺。傳法轉化敎敷西楚。開皇十一年。晉王作鎭揚州。陪從智者戾止邗溝。居禪衆寺。爲法上將。日討幽求。俄隨智者。東旋止於台岳。晚出稱心精舍開講法華。跨朗籠基超於雲印。方集奔隨負篋屯涌。有吉藏法師。興皇入室。嘉祥結肆獨擅浙東。聞心道勝意之未許。求借義記尋閱淺深。乃知體解心醉有所從矣。因廢講散衆投足天台。餐稟法華發誓宏演。至十七年智者現疾。瞻侍曉夕艱劬盡心。爰及滅度親承遺旨。乃奉留書並諸信物。哀泣跪授。晉王乃五體投地悲淚頂受。事遵賓禮情敦法親。尋

遣揚州總管府司馬王弘。送頂還山。爲智者設千僧齋置國淸寺。卽昔有晉曇光道猷之故迹也。前峯佛隴寺號修禪。在陳之日智者初達。隴南十里地曰丹邱。經行平正瞻望顯博。智者標基刊木。欲建道場。未果心期。故遺囑斯在。王人入谷卽事修營。置臬引繩一依舊旨。仁壽元年。晉王入嗣來巡本國。萬里川途人野畢慶。頂以檀越升位寺宇初成。出山參賀。遂蒙引見。慰問重疊酬對如響。言無失厝。臣主榮歎。又遣員外散騎侍郎張乾威送還山寺。施物三千段氈三百領。又設千僧齋。寺廟臺殿更加修緝。故丹靑之飾亂發朝霞。松竹之嶺奄同晝錦。斯實海西之壯觀也。遠符智者之言。具如彼傳。仁壽二年下令延請云。夏序炎赫道體休宜。禪悅資神故多佳致。近令慧日道場莊論二師講淨名經。全用智者義疏判釋經文。禪師既是大師高足。法門委寄。今遣延屈必希霈然。幷法華經疏。隨使入京也。佇遲來儀書不盡意。頂持衣負錫高步入京。至夏闡宏。副君欣戴。每至深契無不申請。並隨問接對。周統云籍。後遣信送還。

覬遺隆倍。國淸百錄云。大業元年。敕江陽名僧云。昔爲智者創寺。因山爲稱。號曰天台。今須立名。經論之內。有何勝目。可各述所懷。朕自詳擇。僧智操奏。天台大師懸記云。寺若成。國則淸。敕云。此是我師之靈瑞。合扁云國淸。敕取大牙殿牓。塡以雌黃書以大篆。遣內史通事舍人盧政方送安寺門。又爲寺造四週土墻。及給廢寺水田。又勸王宏。施肥田。良地。以充基業。 大業七年。治兵涿野親總元戎。將欲蕩一東夷用淸文軌。因問左右備敍軒皇。先壯阪泉之戮暴。後歎峒山之問道。追思智者感慕動容。下敕迎頂遠至行所。引見天宸。敍以同學之歡。又遣侍郎吳旻送還台寺。爾後王人繼至房無虛月。頂縱懷邱壑絕迹世累。定慧兩修語默雙化。乃有名僧大德。近域遠方。希覩三觀十如及以心塵使性。並拜首投身請祈天鼓。皆疏瀹情性澡雪胸襟。三業屢增二嚴無盡。忽以貞觀六年八月七日。終於國淸寺房。春秋七十有二。初薄示輕疾無論藥療。而室有異香。臨終命弟子曰。彌勒經說。佛入滅日香煙若雲。汝多燒香。吾將去矣。因伸遺誡。詞理妙切。門人衆侶瞻仰涕零。忽自起合掌如有所敬。發口三稱阿彌陀佛。低身就臥累手當心。色貌歡愉。奄然而逝。擧體柔輭。頂暖經日。嘗有同學智晞。顗之親度。淸亮有名。先以貞觀元年卒。臨終云吾生兜率天矣。見先師

智者。寶座行列皆悉有人。唯一座獨空。云卻後六年灌頂法師昇此說法。焚香驗旨。卽慈尊降迎。計歲論期。審睎不繆矣。以其月九日窆於寺之南山。遠近奔號諠震林谷。初頂化流嚚俗神用宏方。村人於法龍。去山三十餘里。染患將絕衆治不愈。其子奔馳入山祈救。頂爲轉法華經。焚栴檀香。疾者雖遠。乃聞檀香入鼻。應時痊復。又樂安南嶺地曰安洲。碧樹青溪泉流伏溺。人逕不通。頂留連愛翫。顧而誓曰。若使斯地夷坦。當來此講經。曾未浹旬。白沙遍涌平如玉鏡。頂以感相顯不違前願。仍講法華金光明二部。用酬靈意。嘗於章安攝靜寺講涅槃經。值海賊上抄道俗奔委。頂方撾鐘就講。顏無懾懼。賊徒麾旛詣寺。忽見兵旗耀日持弓執戟。人皆丈餘雄悍奮發。羣覩驚遽一時退散。常於佛隴。講暇攜引學徒。累石爲塔。別須二片用搆塔門。弟子光英。先以車運一石。咸疑厚大。更欲旁求復勞人力。頂擧杖聊撝。前所運石颯然驚裂。遂折爲兩段。厚薄等均用施塔戶。宛如舊契。若斯靈應其相實多。自頂受業天台。台

又稟道衡岳。思顗三世宗歸莫二。若觀若講常依法華。又講涅槃金光明淨名等經。及說圓頓止觀四念等法門。其遍不少。且智者辯才。雲行雨施。或同天網乍擬瓔珞。能持能領唯頂一人。其私記智者詞旨。及自製義記。並褋文等題目。並勒於碑陰。弟子光英。後生標俊。優柔教義。與國淸寺衆僉共紀其行。樹其碑於寺之門。常州宏善寺沙門法宣爲文。其詞甚麗。見於別集。

釋智璪。俗姓張氏。淸河人。晉室播遷寓居臨海。祖元秀梁倉部侍郎。任臨海內史。父文懷陳中兵將軍。璪受經之歲。言無虛發行不惻人。親里鄉鄰深加敬愛。年登十七二親俱逝。慘服纔釋便染病疾。頻經歲月醫藥無效。仍於靜夜策杖曳疾。出到中庭向月而臥。至心專念月光菩薩。唯願大悲濟我沈痾。如是繫念遂經旬朔。於中夜間夢見一人。形色非常。從東方來。謂璪曰。我今故來爲汝治病。卽以口就璪身。次第吸嗽。三夜如此。因爾稍痊。深知三寶是我依救。遂求離俗。便投安靜寺慧憑法師以爲弟子。逖聞智者軌行超羣。爲世良

導。卽泛舸豐流直指台岫。伏膺受道。乃遣行法華懺悔。第二七日初夜懺訖。還就禪牀如欲安坐。仍見九頭龍從地涌出上昇虛空。明旦諮白。智云。此是表九道衆生聞法華經。將來之世。破無明地。入法性空耳。又陳至德四年。永陽王伯智。作牧仙都。延屈智者來於鎭所。璪隨師受請同赴會稽山。九旬坐訖仍卽辭王。住寶林山寺行法華三昧。初日初夜。如有人來搖動戶扇。璪卽問之。汝是何人夜來搖戶。卽長聲答云。我來看燈耳。頻經數過。問答如前。其寺內先有大德慧成禪師。夜具聞之。謂弟子曰。彼堂內從來有大惡鬼。今聞此聲。必是鬼來取人也。天將欲曉。成師扣戶而喚璪。未暇得應。便繞堂唱云。苦哉苦哉其人了矣。璪卽開戶問意。答云。汝猶在耶。吾謂昨夜鬼已害汝。故此嗟耳。成師以事諮王。王遣數十人執杖防護。璪謂防人曰。命由業也。豈是防護之所加乎。願諸仁者將領還城。啓王云爾。防人去後。第二日夜鬼入堂內。搥壁打柱周遍東西。堂內六燈。璪卽滅五留一。行道坐禪誦經坦然無懼。於三

七日中事恆如此。行法將訖。見一青衣童子。稱讚善哉。言已不現。雖值此二緣心無憂喜。璪又因事出往會稽。路由剡縣孝行村乞食。主人誤煮毒蕈。設璪食竟進趣前途。主人於後啖此餘殘。並皆吐痢若死等苦。鄰人見之。即持藥追璪。十里方及。見璪快行無恙。問曰。何故見尋。具陳上事。便笑而答曰。貧道無他可棄藥反蹤。不須見逐。驗之道力所薰。故毒不能傷也。又隋大業元年。駕幸江都。璪銜僧命出參引見內殿。御遙見璪。即便避席命令前坐。種種顧問。便遣通事舍人盧正方送璪還山。為智者設一千僧齋。度四十九人出家。施寺物二千段米三千石并香酥等。又為寺造四周土牆。大業六年往揚州參見。仍遣給事侍郎許善心。送還山。為智者設一千僧齋。度一百人出家。施寺物一千段。嚫齋僧人絹一疋。七年又往涿郡參。勞謝遠來。施寺物五百段。遣五十人仗防援還山。凡經八迴參見天子。並蒙喜悅供給豐厚。以貞觀十二年卒於寺。春秋八十三矣。

釋普明。本名法京。俗姓朱氏。會稽人。少小志操有異恆童。口常稱佛。聚砂以爲福事。高丈以爲殿塔。不俗談戲。唯志崇法。有僧乞食因卽勸云。郎子既有善性。可向天台山出家。其中有初依菩薩在彼說法。遂以陳太建十四年。踰山越澗來入天台。正値智者處座說法。下講竟。頂禮歸依。願盡此生以爲弟子。智者笑云。宿誓願力今得相遇。曉夕左右服膺無懈。專求禪法。兼行方等般舟觀音懺悔。誦法華經一部。至禎明元年。陳主敕迎智者出都。從往金陵居光宅寺。專以禪思爲業。同堂坐者奉命檢校。俄而陳國云亡。智者卽上江州廬山東林寺。明於陶侃瑞像閣內。行觀音懺法。冬十一月身不衣絮苦節行道。見一僧云。所名法京未爲善稱。可改爲普明。此名曉朗照了三世。懺訖啓智者述之。便云此冥中所示。宜卽改舊從新。又隨智者往荊州玉泉寺。每於泉側練若專思。智者反路台峯令造大鐘。天台供養。江陵道俗競爲營造。當欲鑄時。盲人來看。明懸鑒機知相不吉。果爾開模鐘便破缺。仍卽倍工修造。約語衆中。支

不具者勿來看鑄。遂得了亮崢嶸聲聞七十里。鐘今見在佛隴上寺。後還國淸。所住之房。去水懸遠。房頭空地純是礓石。仍懷念曰。若令此石出水。豈不快乎。言竟數日。石中泉溜周給東西。國淸精舍隋高置立。明以講堂狹小欲毁廣之。共頂禪師商量。頂勸勿改。有括州都督周孝節。遙聞此事。卽施杉柱泛海送來。頂向赤城。感見明身長一十餘丈。高出松林之上。翼從數十許人。語頂曰。兄勿苦諫。事願剋成。頂知神異。合掌對曰。不敢更諫。一依仁者。豎堂之日感動山王。晨朝隱軫狀若雷震。摧樹傾枝闊百步許。自佛隴下直到於寺。至於日沒還返舊蹤。砰砰磕磕勢若初至。又願共道俗造堂殿金銅盧舍那像坐身丈六。時有一人稱從漕溪村來。施金十一兩用入像身。問其姓名終不肯說。禮拜辭退。周訪彼村無人識者。又比房侍者。恆聞房內共人語話。陰伺察視不見別形。所聽言音唯勸修善。旣而化緣就畢。大漸時至。淸晨呼諸弟子。曰夫人壽命不可常保。汝等宜知。便自脫新淨之衣。著故破者。換衣纔竟奄然就滅。

春秋八十有六。經二宿。左手仍内屈三指。當於其時有房内弟子榮泰難提二人。鬃頭沐浴見如此事。卽報寺主慧綱。合衆驚集倍慟於懷。然其爲性不吝私財。渭南諸州男女黑白歸向者數不可紀。所得布施隨緣喜捨。每參隋帝悉蒙命坐。賜絹一百二十段。用充六物。不留寸尺。悉造經像。有敕施僧基業。見於寺錄。造金銅尊像小大十軀。悉中人已上十迴作僧施。讀藏經二遍。其外書寫經論。雕畫殿堂。修諸寺宇。傍爲利益。及諸靈驗。功德費用。運心應念。卽自從來充其支度。不可具載。

釋智藏。姓魏氏。華州鄭縣人也。十三出家事藹法師。當西魏之世。住長安陟岵寺。值周滅法權處俗中。爲諸信心之所藏隱。雖王禁剋切不懼刑憲。鬃髮法服曾無變俗。迄至隋初乃經六載。晦迹人閒不虧道禁。自有同塵莫敢聯類矣。卽移都龍首住大興善寺。開皇三年。乃卜終南豐谷之東阜。以爲終世之所也。卽昔隱淪之故地矣。山水交映邑野相望。接敍皂素日隆化範。後文帝敕左衞大

將軍晉王廣。就山引見。藏曰。山世乃異。適道不殊。貧道居山日積意未移想。陛下國主之體。不奪物情爲宗。王具聞帝。帝歎訝久之。乃遣內史舍人虞世基。宣敕慰問。幷施香油薰爐及三衣什物等。仍詔所住爲豐德寺焉。每至三長之月。藏盛開導化。以智論爲言先。凡所登踐者皆理事齊稟。京邑士女傳響相趨。雲結山阿就聞法要。逮武德初處爰置僧官。衆以積善所歸乃處員內。道開物悟深有望焉。雖預曹僚而身非世檢。時復臨敍終安豐德。以武德八年四月十五日遘疾。少時終於所住。春秋八十五。然藏青衿入道自檢形神。不資奢靡不欣榮泰。時居興善官供頻繁。願存乞食盡形全德。縱任居僧務。夏雨冬氷而此志罔移。終不妄噉僧食。晚居西郊栢林墓所。頭陀自靜。文帝出遊遇而結歎。與諸宮人等。各捨所著之衣百有餘聚。藏令村人車運用充寺宇。故使福殿輪奐迴拔林端。靈塔架峯苕然雲表。致有京郊立望得傳遙敬矣。又初受具以布大衣重補。厚重可齊四斤。六十五夏初無一離。受日說欲由來未傳。常坐一

食終乎大漸。而形狀超挺。唐量八尺二分。質貌魁梧。峙然峰崿之相。常居寺之南岫四十餘年。面臨深谷目極天際。經途四里幽梗盤岨。不易登升。而藏手執澡瓶足躡木履。每至食時乘崖而至。午後還上。初無顛墮。因斯以談。亦雄隱之高朗者。故圖寫像供於玆存焉。京師慈門寺沙門小曇。欽藏素業。爲建碑於寺門之右。潁川沙門法琳製文。

釋法喜。俗姓李。襄陽人也。七歲出家。顒禪師爲其保傅。顒道素溫贍有聞同侶。後住禪定。將終前夕。所居房壁自然外崩。顒曰。依報已乖。吾將卽世。於是端坐閉目。如有所緣。奄然而卒。初不覺也。自喜恭恪奉侍積經載紀。而顒專修定業略於言誨。便以觀量知人。審喜機度。事逾先習不肅而成。鑽仰景行惟德是輔。荊州青溪山寺四十餘僧。喜爲沙彌。親所供奉。晝則炊煮薪蒸。夜便誦習經典。山居無炬。然柴取明。每夕自課誦通一紙。如是累時。所緣通利。雖學諸經部類。而偏以法華爲宗。常假食息中閒兼誦一遍。餘則專以禪業繫

念在前。纔有昏心便又温故。仁壽年內。文帝敕召。追隸京師住禪定寺。供禮隆異。儉行爲先。接撫同倫。謙虛成德。爰有佛牙舍利。帝里所珍。擎以寶臺處之上室。璝寶溢目非德不宏。大衆以喜行解漕通。幽徵屢降。便以道場相委任其監護。喜遂綱維供養日夕承仰。又以顯師去世。意欲冥被靈爽。願誦千遍法華。因卽不處舊房。但用巡遶寺塔。行坐二儀誓窮本願。數滿八百情厲晨宵。繫心不散覺轉休健。同寺僧者。見有白牛駕以寶車入喜房內。追而觀之了無蹤緒。方知幽通之感有遂敎門。而卑弱自守營奫在初。諸有疾苦無論客舊。皆周給贍問親爲將療。至於屎尿膿吐皆就而哧之。然則患疾之苦。世所同輕。而喜都無汚賤。情倍欣懌。以爲常業也。致有遠近道俗帶疾相投。皆悅慰其心終其報類。或有外來問疾。並爲痛者陳苦。有問其故。答云。病人纏惱。來問致增故耳。武德四年。右僕射蕭瑀。於藍田造寺名曰津梁。夙奉徽風嘉其宏度。召而居之。時屬運開猶承饑荐。四方慕義相次山門。便減撤衣資用充繼乏。稟歸

行務衆所宗焉。凡有遲疑每爲銷釋。並會通旨理暢顯神心。而爲行沈密卒難備紀。傳者嘗同遊處。故略而述之。後乃屏退自資。超居衆伍。驪山南阜鄕號廬陵。即九紀之故墟也。北負露臺之嶺。南對赫胥之陵。交澗深林。仙賢是集。即卜而宅之。乃有終焉之志。篤勵子弟誘導山民。福始罪終十盈八九。貞觀初年。夜涉其半。見有燄火數炬從南而來。正趣山舍。僧俗驚散。慮是賊徒以事告喜。喜曰。此應無苦。但自修業。至明尋顧不知所由。居處降靈皆此類也。六年春創染微疾。自知非久。强加毉療終無進服。至十月十二日乃告門人。無常已及。勿事囂擾。當默然靜慮。津吾去識。勿使異人輒入房也。時時唱告。三界虛妄但是一心。大衆忽聞林北有音樂車震之聲。因以告之。喜曰。世間果報久已捨之。如何更生樂處。終是纏累。乃又入定。須臾聲止。香至充滿。達五更初端坐而卒。春秋六十有一。形色鮮潔如常在定。初平素之日歷巡山險。行見一處幽隱。可爲栖骸之所。命弟子示之。及其終後。寺僧屬其儀貌端峙不忍行

之。鑿山爲窟將欲藏瘞。爾一夕暴雪忽零有餘一尺。週迴二里蔽於山路。遂行開道。中道降神於弟子曰。吾欲露屍山野給施衆生。如何埋藏違吾本志。雪平荒逕可且停行。衆不從之乃安窟內。經久儼然都無摧腐。宋國公親往觀之。神色如在。歎善而歸。爾後怪無損壞。遂舉其衲衣。方見爲物所噉。頭項已下枯骨鮮明。詳斯以論。實本願之致耳。且喜學年據道。事仰名師。青溪禪衆天下稱最。而親見奉養。故得景行成明日光聲彩。加以敬愼戒約。聞卽依行。計業分功步影而食。時少覺差必處齋而過。晦望懺洗淸心布薩。安卹貧病固是常宜。衣弊食麤誠其恆志。輕淸拯濟見美東郊矣。

高僧傳二集卷第二十三終

高僧傳二集卷第二十四

唐釋道宣撰

習禪篇第五本傳十四人附見五人

釋道昂。未詳其氏。魏郡人。履信標宗風神清徹。獨懷異操高尙世表。慧解夙成殆非開悟。初投於靈裕法師而出家焉。裕神識剛簡氣岸雲霄。審量觀能授其明訓。昂飲沐淸化愛敬親承。歲積炎涼齊蹤上伍。常於寒陵山寺。陶融初教綱領玄宗。日照高山此焉攸屬。講華嚴地論。稽洽博詣才辯天垂。扣問連環思徹恆理。而混斯聲迹撝謙藏用。幽贊之功諒擬前傑。化物餘景志結西方。常願生安養。履接成務。故道扇漳河。咸蒙惠澤。後自知命極預告有緣。至八月初

當來取別。時未測其言也。期月既臨。一無所患。問齋時至未。景次晁吾。即昇高座。身含奇相爐發異香。援引四衆受菩薩戒。詞理切要聽者寒心。於時七衆圍繞飡承遺味。昂擧目高視。乃見天衆繽紛管絃繁會。中有淸音遠亮。告於衆曰。兜率陀天樂音下迎。昂曰。天道乃生死根本。由來非願。常祈心淨土。如何此誠不從遂耶。言訖便覩。天樂上騰須臾還滅。便見西方香華妓樂。充塞如圍雲。飛涌而來。旋環頂上擧衆皆見。昂曰。大衆好住。今西方靈相來迎。事須願往。言訖但見香爐墜手。便於高座端坐而終。卒於報應寺中。春秋六十有九。卽貞觀七年八月也。道俗崩慟觀者如山。接捧將殯殮。足下有普光堂等文字生焉。自非道會靈彰行符鄰聖者。何能現斯嘉應哉。於斯時也。遐邇嗟歎氣結成陰。坐旣加趺掌文仰現。預覩相迹悲慶相臨。還送寒陵之山。鑿窟處之。經春不朽。儼然如初。自昂道素之聲被於東夏。慈潤溫柔德光攸屬。嘗養犬一頭兩耳患聾。每將自逐減食而施。及昂終後便失所在。又登講之夜。時屬陰暗素

無燈燭。昂舉掌高示。便發異光明照堂宇。大衆覩瑞怪所從來。昂曰。此光手中恆有耳。何可怪耶。其栖業隆深幽明感應。誠不可度也。故是道勝高世之人矣。時相州有靈智沙門。亦裕公弟子也。機務亮敏著名當世。常爲裕之都講。辨唱明衷允愜望情。加以明解經論。每卽元席。文義宏遠妙思霜霏。難問鋭指擅步漳鄴。故使四海望塵俱訪聲教。後便忽覺智涯難極法行須依。徒設舟航終須檝棹。卽屛絶章疏便修定業。步晷守心懷慮成務。乞食頭陀用清靈爽。垂行物範光德生焉。貞觀八年終於鄴下。春秋七十有五。後諸學行倫巧。附其塵者衆焉。

釋道哲。姓唐。齊郡臨邑人。初投潁川明及法師。學十地地持。爲同聽者所揖。具戒已後止奉行門。又從魏郡希律師稟承四分。希亦指南一時盱衡五衆。受教博曉將經六載。輕重筌宗究其文體。但爲戒慧雖通未懷定業。有河內詢禪師。衆推不測匠首當今。嘉哲至誠傾襟爲說。一悟眞諦霍然大通。禪侶相對解

齊登室。問京邑道盛。乃步從焉。初至仁覺寺。沙門曇遷有知人之學。敬備師禮從受攝論。研味至理曉悟其文。標擬有方豈惟聲教。遂厭辭人世。潛於終南之駱谷也。山粒難接授受須淨。旣闕使人。遂虛腹累宵。欣玆味定。有淸信士張暉。陪從多年請益供奉。因暫下山忽逢重雪。懸路旣擁七日方到。哲以雖對食具爲無人授。守死正念。暉披雪至菴。彈指覺悟方從定起。斯實謹愼資持爲此例矣。京師大莊嚴寺。以哲素有道聲。延住華館。初從衆意退居小室。一食分衞不受儭利。衆益重之。盩厔縣民。昔以隱居駱谷。得信者多。相率迎請。乃往赴焉。營構禪宇立徒策業。山俗道侶相從屯赴。敎以正法訓以律儀。野逸是憑聞諸京輔。忽一旦謂門人曰。無常及矣。大衆難見。冥目旣至長恨何言。遂東歸莊嚴。訊問名德。奄然卒於故房。春秋七十二矣。卽貞觀九年正月也。葬於京之西郊。長城故人仰慕聲範。遂發塚迎柩還歸盩厔。行道設齋以從火葬。收其餘燼。爲起甎塔於城西二里端正樹側龍岸鄉中。列植楊栢行往揖拜。

然哲迴發天才學不師古。撰百識觀門十卷。智照自體論六卷。大乘聞思論等行世。弟子靜安道誠。並承習厥宗。匡輔有敍。安掩迹林泉念趣在業。誠行感玄解謙穆自修。包括律部講導時接。初住莊嚴寺。以傳業高令徵入璐臺。匡化於彼。餘波滑被盛績京師。

釋曇榮。俗緣張氏。定州九門人。源南鄧而分派。因封而居高陽焉。年十九時爲書生刻意玄理。寄心無地。因靈裕法師講華嚴經。試往聽之。便徹悟玄範略其詮致。乃投裕爲師。裕神厲氣淸。觀榮勤攝遂卽度之。及受具後專業律宗經餘六載。崇履禁科條暢開結。乃更循講肆備問異部。偏行大業故以地持爲學。先屬周廢二教。韜形俗壤。雖外同其塵。而內服道味。及隋初再敎。不務公名。隨緣通化會無執著。年登四十務道西遊。行至上黨潞城黎城諸山。依巖結宇卽求潛遁。旣懿德是充緇素歸仰。便開拓柴障廣樹禪坊。四遠聞風一期翕至。榮形解雄邃稱病設方。諸有湌飮咸歆至澤。禮供白隆投造塡委。以隋末陵亂人

百從運。預踐兵饑希全戒德。榮欲澄汰先染要假明猷。事在護持躬當法主。每年春夏立方等般舟秋冬各興坐禪念誦。僧尼別院。故處有四焉。致使五衆煙隨百供鱗集。日增慶泰歡躍成諠。自晉魏韓趙周鄭等邦。釋種更新其戒者榮實其功矣。嘗往韓州鄉邑縣延聖寺。立懺悔法。刺史風同仁。素奉釋門家傳供養。送舍利三粒遺行道衆。榮年垂八十。親率道俗三千人。步野迎路。由二十餘里。儐從之盛譽滿當時。既達寺中。乃告衆曰。舍利之德挺變無方。若累業有銷請所可遂。乃人人前別置水鉢。加以香爐通夜苦求。至明鉢內總獲舍利四百餘粒。聲名達於鄉邑。縣令懼其聚衆有墜條章。悕停其事。當夕怪獸鳴其廳宇。官民竟夜不安。明旦陳悔方從榮法。斯德被聖凡。皆此之例。武德九年夏。於潞城交障村立法行道。所住堂舍忽自崩壞。龕像舍利宛然挺出。布在庭中一無所損。又貞觀七年。淸信士常疑保等。請榮於州治法住寺。行方等悔法。至七月十四日。有本寺沙門僧定者。戒行精固。於道場內見大光明。五色間起從

上而下。中有七佛相好非常。語僧定云。我是毗婆尸如來無所著至眞等正覺。以汝罪銷故來爲證。然非本師不與授記。如是六佛皆同此詞。最後一佛云。我是汝本師釋迦牟尼也。爲汝罪銷故來授記。曇榮是汝滅罪良緣。於賢劫中名普寧佛。汝身器淸淨。後當作佛。名爲普明。若斯之應現感靈祥。信難圖矣。後臥疾於牀。眼中流淚。弟子圓宗曰。和尙生來念慧必無。不意何事悲泣。答曰。吾死日將逼。恨更不得爲諸七衆洗濯罪累耳。宗曰。何必致此。答曰。吾縱不死。亦是無用。自佛法再興已來。未省一度。不聽說戒。今旣病困說欲斯必死矣。以貞觀十三年十二月終於法住寺。春秋八十有五。旋殯於野外。後門徒出其遺骨葬於寺南。建塔表之。自榮履歷重難而崇尙釋風。形器瓌偉過於八尺。詞吐温贍風格遒遠。年登不惑斷粒練形。常餌守中用省煩累。而奉敎結淨希見斯人。日到僧厨問其監膳。必有事染親看翻碳。並使食具淸淨方始還房。自覩名德罕聞斯類。又於寺內諸房多結淨地。用擬四藥温煮之所。故預沾門序

散在諸方。咸承風素免諸宿觸。又每歲懺法必具兩儀。二篇已下。依律淸之。先使持衣說淨終形立誓。然後羯磨附治成人。初聚正罪雅依大乘。仍令心用理事無著有空。身口威儀歸承律檢。故自從訓勖奉法無虧。皆終諸命報。余因訪道藝行達潞城。奉謁淸儀具知明略。故不敢墜其芳緖。

釋靜琳。俗姓張氏。本族南陽。後居京兆之華原焉。幼齡背世情附緇門。初誕之日有外國道人曰。此兒當貴。若出家者大宏佛法。七歲投僧出家。以役田疇無垂道訓。不果本望。深惟非法也。自顧而言曰。此而未捨。與俗何殊。更從一師服膺正化。遭周滅法且附俗緣。年在弱冠希期無怠。會隋氏啓運。卽投曇猛法師。猛二事相攝經於五年。猶事沙彌未敢受具。慶蒙開法欲廣見聞。辭其本師南遊樊鄧。便於彼部奉進大戒。旣爰初受法未曉淸規。遠赴靑齊聽於律禁。後發前至爲諸聽先。又於覺法師所聽受十地。迴趾鄴都炬法師所。採聽華嚴楞伽思益。皆通貫精理妙思英拔。舊傳新解往往程器。時卽推令敷化。講散幽

旨並驚所未聞。而胸臆所懷猶謂不足。展轉周聽溥遍東川。蓄解尋師又至蒲晉。有沙門道遜道順者。聲名大德也。留講十地經於涼燠。雖復聽徒欣泰。而志逾煩梗。下座處房撫膺審曰。法本治病。而今慢法更增。且道貴虛通。而今耽著彌固。此不可也。卽捨講業專習禪門。初學不淨念處等法。又嫌其瑣小煩稽人慮。乃學大乘諸無得觀。離念唯識彌所開宗。每習一解陶練十年。精其昔知更新後習。而弊食麤衣。情欲斯絕。後入白鹿山。山糧罕繼。便誠以卻粒之法。孤放窮巖又經累載。山中業定昏睡惑心。乃臨峭絕懸崖下望千仞。旁生一樹纔得勝人以草藉之加坐其上。於中繫念動逾宵日。怖死既重專深宏觀。後聞泰岳特多靈異。便往尋之。既達彼山。夜見火炬周環高曜峯巖。卽事追求累日方至。乃見五六尼衆匡坐論道。琳初通訊問。共議唯識等理。未盡言間忽然不見。惆悵久悟法誠爾也。後入關中遇曇遷禪師講開攝論。一聞如舊慧不新聞。仁壽四年。下敕送舍利於華原石門山之神德寺。琳卽於此住。居靜課業。行解

之盛名布京師。大業三年。有沙門還源等。延請帝城。在明輪妙象諸寺。講揚攝論。識者歸焉。尋卽降敕召入道場。旣達東都禪門更擁。齊王暕情深理定。每就諮疑。請至本第從奉歸戒。鴻臚蘇夔。學高前古。擧朝冠蓋。稟宗師訓爲舟爲梁。高陽道雄道體。趙郡道獻明則等。並釋門威鳳。智海明珠。咸承理味酌以華實。襄陽洪哲。德高楚望風力俊駭。聞琳聲穆時彥。故來相架。乃致問云。懷道者多。專意何業。琳見其詞骨難競。聊以事徵告云。山谷高深意定何在。哲云。山高谷深由來自爾。琳曰。若如來言。餘處取土塡谷齊山爲定高下。哲悟此一言致詞歎伏。由是秀頴附津。稽疑重沓。故令譽風宣彌繁賞會。琳以像敎東漸法網雖嚴。至於僧儀正度猶未光闡。欲遍遊閻浮備殫靈迹。以十三年內具表聞帝。當蒙恩詔。令使巡方。幷給使人傳國書信。行達襄土方趣海南。屬寇賊交侵中國背叛。途路梗澀還返南陽。義寧二年。被召入京。住大總持如常宏演。光陰旣積學者成宗。武德三年。正平公李安遠。奏造宏法。素奉崇信。

別令召之。琳立意離緣攝慮資道。會隋末壅閉唐運開宏。皂白歸依光隆是慶。乃削繁就簡。惟敷中論爲宗。餘則維摩起信。權機屢展。夜則勖以念慧每事徵研。並使解出自心不從他授。玄琬律師。道王關河。躬承令則。自餘法侶歲獻奇倫。住城王及太妃楚國太妃安平公主等。皇家帝葉請戒第宅。隆禮頻繁。國子祭酒蕭璟。工部尚書張亮。詹事杜正倫。司農李道裕等。並誓爲弟子。備諸法物恆令服御。又以徒侶義學爰缺律宗。乃躬請智首律師敷宏四分。一舉十遍身令衆先。故使敎法住持京輦稱最。乃至沙彌淨人盛明律相。誠其功矣。忽以貞觀十四年秋初染疾。至十月二十六日平旦疾甚。有沙門法常者。盛名帝宇。素與周旋。故來執別。琳曰。不戀此生未貪來報。緣集則有緣散則無。而神氣澄湛由來不亂。會有問疾者。答云。以己之疾愍於彼疾。因而流淚。想諸苦趣故也。便總集僧衆并諸門人告曰。生死道長有心日促。各宜自敬無累爾神。即右脇而臥。尋卒於本寺。春秋七十有六。餘處通冷唯頂極熱。迄於焚日方始

神散。而形色鮮輭特異常比。送於終南至相寺燒之。唯舌獨在。再取燒之逾更明淨。斯亦宏法之力矣。弟子等四十餘人。奉跪慈顏無由欽仰。百日之內通告有緣。共轉大乘。總四萬餘卷。並造千粒舍利木塔。舉高五丈。彫飾之美晃發中天。廣布檀那用酬靈澤。初琳居世。化以實錄著名。每述至理玄凝。無不垂泣歎奉。言無非涉事不徒行。有通事舍人李好德者。曾於雒邑受業於琳。後歷官天門。弊於俗務逃流山藪。使弟子度之。若准正敕罪當大辟。後有嫉於德者。罔以極刑。及下獄徵琳。初無拒諱。監獄者深知情量。取拔無由。事從慮過釋然放免。識者以實語天梯至死知量是莫加焉。自爰初問法。無憚夷險。衣服壞則以紙補之。牀席暖則坐於簀上節之。又節量力强羸。名利不緣。語默沈靜。修攝威儀。有異名稱。涕唾莫顯於口鼻。飲食未言於善惡。敬慎之極夫又何加。兼以行位難測。蚤蝨不歷於身。縱輒捉者尋便走散。斯債負旣抵。故所報類希焉。嘗居山谷須粒有待患繁。乃合守中丸一劑。可有升許。得支一周。

琳服延之乃經三載。便利之際收洗重服。故能業定堅明專注難拔。時値儉歲緣村投告。隨得隨施安樂貧苦。嘗在講會。俗士三人謀害一怨。兩人往殺。其一中悔從琳受戒。歲祀經久並從物故。而受戒者忽死心暖。及從醒寤。備見昔怨及同謀者論告殺事。其受戒人稱枉不伏。引琳爲證。王卽召追證。便有告琳生他方金粟世界。王旣感證。因放此人。又琳一生所至伽藍。曾不涕唾。逮至名高福重覿錫日增。並委侍人口無再問。及後爲福方恨無財。出以示之。琳曰。都不憶有此物也。斯實據道爲務情無世涉。可書季代足爲師鏡。自住宏法敷化四方。學侶客僧來如闤闠。招慰安撫隨事優承。而度襍公私憲章有敍。故使外雖禁固內實通留。山林望而有歸。軌導立而垂則。逮於沒後此法彌崇。所以京室都寺五十有餘。至於敍接賓禮僧儀邕穆者。莫高於宏法矣。又寺居古廢唯一佛堂。僧衆創停仄陋而已。琳薰勵法侶共經始之。今則堂房環合廚庫殷積。客主混同去留隨意。裕法師云。以道通物。物由道感。慧由道來。還供道衆。

故僧實由客深有冥功。裕語有由。琳近之矣。

釋慧斌。姓和氏。兗州人也。博覽經藝文義洞開。偏曉字源尤明章曜。年十九。鄉黨所崇爲州助教。而情厭煩梗懷慕出世。年二十三方預剪落。尋卽歷聽經律相沿兩載。覩講席喧撓唯論聲勢。便入臺山修諸靜慮。一入八載備行觀法。乃往泰山靈巖諸寺。以行道爲務先。年三十四方隷官名。住秦州梁父甑山存道寺。更尋律部博聽經論。而性狎禪林譽彰遐邇。及獻后云背禪定厥興。下敕徵延乃旋京邑。於時名望盛德八表一期。各擅英髦人程鱗翼。而斌夏第最小聲稱彌隆。衣鉢之外更無箱襆。容質淸素。挺異恆倫。緇素目屬莫不迴向。斯亦像季淸嚴之僧也。兼以布行純粹言無品藻。每聞評論輒卽默然。防護戒儀慈救爲慮。每夏行履執帚先掃。恐傷蟲蟻故也。隨得利養密行檀濟。或造漉囊或施道俗。唯急要者方乃行之。仍復累囑勿泄人世。及帝造寺前訪綱維。京室同美勿高斌也。乃下詔徵爲宏福寺主。緝諧上下無敢乖猷。貞觀十九年十月六

日。遘疾終寺。時年七十有二。自斌之入道。生常恆務。多以行道呪業爲心。或誦釋迦觀音。或行文殊悔法。歲中八十二日六時行業。前後通數八十道場。身心悅懌。所得法利未可知也。至於敎誡門學。唯論煩惱須斷。每有出罪露過。無不爲之流涕。喜怒不形誦持無忘。故羯磨之匠通僧仰屬。道俗歸戒其徒宏矣。故使魏王已下內外懿親。及梁宋諸公皆承戒素。初斌父朗有子七人。家世儒宗。斌第二也。仁壽徵入愛敬無因。朗齒迫期頤。鐘鳴漏盡。今古斯絕。生死路分。乃於汶水之陰九逵之會。建義井一區。仍樹豐碑用裨其德。其銘略云。哀哀父母。載生載育。亦既弄璋。我顧我復。一朝棄予山川滿目。雲掩重關風驚大谷。愛敬之道天倫在玆。殷憂暮齒見子無期。鑿井通給託事興詞。百年幾日對此長悲。王檢之南嶧陽之北。獲麟之野秉禮之國。居有美政俗多儒墨。玉井洞開高碑斯勒。

釋志超。俗姓田。同州馮翊人也。遠祖流寓。遂居幷部之榆次焉。少在童亂智

量過人。精厲不羣雅度標遠。厭世從道貫徹藏俞。而二親特超更無兄弟。雖述其志。常用抑之望嗣宗族。遂從儒流遍覽流略。年垂壯室私爲聘妻。超聞之避斯塵染。乃逃竄林野。親姻周覓藏影無方。旣被執身抑從伉儷。初則合巹爲蹤。終亦同掩私室。冀行婚禮也。唯置一牀。超乃抽氈席地。令妻坐上。躬自處牀。儼思加坐勤爲說法。詞極明據。妻便流淚禮謝。辭以相累。頻經宵夕事等金形。屢被誡勸誠逾玉質。旣確乎難拔。親乃捐而任之。年二十有七。投幷州開化寺慧瓚禪師。瓚志德澄明行成衆範。未展度限歷試諸難。志超潔正身心勤履衆務。僧徒百數供襍五行。兩食恆備六時無缺。每有苦役必事身先。瓚親閱驗之。便度令受具。自進戒品專修行儀。卽往定州尋採律藏。括其精要刪其繁襍。五夏不滿三敎略圓。乃返故鄉依巖綜習。初入太原之西比干山。栖引英秀創立禪林。曉夕勤修定慧雙啓。四儀託於戒節。二行憑於法依。學觀誅誅無威而肅。致使聞風不遠而至。大業初歲政網嚴明。擁結寺門不許僧出。超聞之慨

事聞。內史以事非要害。不爲通引。還遣幷部。至隋季多難寇賊交橫。民流溝壑死者大半。而超結徒歡聚餘糧不窮。但恐盜竊相陵便欲奔散。乃以法誡勸無變爾情。鏡業既臨逃響何地。衆感其言心期遂爽。准式禪禮課時無輟。嘗夜坐禪。忽有羣賊排門直進。炬火亂舉白刃交臨。合坐端然相同儀像。賊乃投伏於地拜伏歸依。超因隨宜誘引量權授法。咸發心敬合掌而退。其剛略攝御皆此類也。高祖建義太原。四遠咸萃。超惟道在生靈。義居乘福。卽率侶晉陽住凝定寺。禪學數百清肅成規。道俗欽承貴賤恭仰。及皇旗南指三輔無塵。義寧二年。超率子弟二十餘人奉慶京邑。武皇夙承嘉望。待之若仙。引登太極敍之殊禮。左僕射魏國公裴寂。挺生不世器瑾宏深。第中別院置僧住所。邀延一衆用以居焉。亟歷寒暑業新彌厲。但爲貴遊諠襍外進無因。必附林薄方程慕遠。時藍田山化感寺沙門靈潤智信智光等。義解鉤玄妙崇心學。同氣相求宛然若

舊。遂延住彼山。栖志得矣。攝緣聚結其赴如雲。賢聖語默互相敦重。而寺非幽阻隸以公途。晦迹之賓卒難承業。乃徇物關表意在度人。還返晉川選求名地。武德五年。入於介山創聚禪侶。巖名抱腹四方有聞。下望百尋上臨千仞。泉石結韻於仙室。風雨飄濆於林端。遂使觀者至止陶鑄塵心。自強誨人無倦請益。又於汾州介休縣治立光嚴寺。殿宇房廊躬親締搆。赫然宏壯有類神宮。故行深者巖居。道淺者城隱。師資肅穆兢業其誠。驗音察色惟若不足。忽因遘疾便知不住。誡累殷勤示以禍福。以貞觀十五年三月十一日卒於城寺。春秋七十有一。山世同嗟賓主齊慟。德仁旣往學肆斯分。葬於城南山阜。自服膺釋種。意在住持。晝夜克勤攝諸後學。所以日別分功佛禮五百。禪結四時身誡衆侶。有虧殿罰。而自執香爐隨唱屈禮。未嘗置地及以虧拜。及坐禪衆也互相懲誡。纔有昏睡親行勵率。有來投造無不即度授以戒範。進止威儀攝養將迎禮逾天屬。時遭嚴敕度者極刑。而曾無介懷。如常鬀落。致陸海慕義避世逸僧憑

若太山依而修道。時講攝論維摩起信等。並詳而後說。深致適機。嘗以武德七年止於抱腹。僧徒僅百偏資大齋。麥唯六石同置一倉。日磨五斗用供常調。從春至夏計費極多。怪而檢覆止磨兩斛。據量此事幽致可思。又數感異僧乘虛來往。雖無音問儀形可驗。纔若墮者便蒙神警。至於召衆鐘聲隨時自響。石泉上 。隨人少多。靈瑞屢興。如此者非一。而奉敬戒法罕見其儔。護慎威儀終始無替。自隋唐兩代。親度出家者近一千人。範師遺訓在所聞見。傳者昔預末筵蒙諸慧誥。既親承其績。故即而敘焉。

釋曇韻。不知氏族。高陽人。初厭世出家。誦法華經有餘兩卷。時年十九仍投恆岳側蒲吾山。就彼虛靜訖此經部。值棲隱禪師曰。誦經非不道緣。常誦未即至道。要在觀心離念。方契正道耳。韻初承此告。謹即受而行之。專精念慧深具舉捨。又聞五臺山者。即華嚴經淸涼山也。世傳文殊師利常所住處。古來諸僧多入祈請。有感見者具蒙示教。昔元魏孝文。嘗於中臺東南下三十里大孚

靈鷲置大布寺。帝曾遊止具奉聖儀。前種華園地方二頃。夏中發艷狀同鋪錦。光彩昱耀亂人心目。如是嘉聞數登神悅耳。遂舉足栖焉。遍遊臺岳備見靈相。初停北臺木瓜寺二十餘歲。單身弔影處以瓦窯。形覆弊衣地布草蓐。食唯一受味不兼餘。然此山寒厲林生澗谷。自外峯嶺坦然遐淨。韻夜行晝坐。思略昏情。慶其晚逢也。前所誦經。心口不緣三十餘載。會隙歷試一字無遺。乃更誦殘文成其部袠。至仁壽年內有瓚禪師者。結集定學背負繩牀。在雁門川中蘭若為業。韻居山日久思展仕懷。聞風附道便從瓚衆。一沐淸化載仰光猷。隨依善友。所謂全梵行也。屬隋高造寺偏重禪門。延瓚入京。衆失其主。人各其誠散歸林谷。韻遂投於比干山。又遊南部離石龍泉文成等郡。七衆希向夷夏大同。十善聿修緇素匡幸。原此河濱無受戒法。縱有志奉皆往太原。夷夏情乖人皆怯往。致有沙彌三十其歲者。及韻化行卽傳斯教。山城兩衆皆蒙具足。唐運伊始兵接定陽。屢逢屯喪本業無毀。以夜係晝攝心無遑。幽棲積久衣服故弊。

蚤蝨聚結曾不棄捐。任其味噉寄以調伏。曾以夏坐山饒土蚤。既不屏除氈如凝血。但自咎責。願以相酬情無悋結。如此行施四十餘年。歲居耳順忽無蚤蝨。韻猶自責曰。計業不應卽盡。當履苦趣受其報耳。又告門人曰。吾見超禪師寄他房住。素有壁蝨不噉超公。乃兩道流出向餘房內。又見在蠱家食飯。匙接蠱精置於疊下。而快食如故。又不爲患。蠱主懼焉。吾德不及超。何爲致此。每年於春秋二時依佛名法。冬夏正業則減食坐禪。常願寫法華誓願潔淨。數年已來不能可辦。忽感書生無爲而至。告云。善解抄經。韻邀以法據。並謂堪能。遂乃安於石室立淨書之。旦入暮出深怪其行。未盈一旬七軸俱了。將以禮矚目前不見。及遭賊抄藏經巖窟。世靜往收。乃委於林下。箱襆久爛而卷色如初。斯感驗奇異率此類也。又常居別室自勤修業。餘有衆侶難嗣其蹤。每云。吾年事如此何可放捨。若坐昏悶卽起禮佛。常策四儀以道量據。自見勝達尠論其德。以貞觀十六年。端坐終於西河之平遙山。春秋八十餘矣。自韻十九入山

六十餘載。不希名利不畜侍人。不隷公籍不行己任。凡有所述識。皆推寄於他焉。

釋慧思。姓郭氏。汾州介休人也。少學儒史宗尙虛玄。文章書隷有聲鄕曲。年二十五在幷傳授。初不知佛乘之深奧也。會沙門道曄。德盛當鋒。處宗講揚攝大乘論。試往滑聽冥寞難追。累日詳受薄知希向。因求度脫。傳聞出家要業勿高禪定。卽而習焉。三十許載師承靡絕。又聞念慧相須譬諸輪翅。遂周尋聖教備嘗宏旨。冬夏業定春秋傳採。單衣節食。見者發心。道志之倫往往屯赴。因而結衆於箕山之陰。晝則斂容默念。中夜昬寒爲衆說法。六時篤課不墜淸猷。時說死觀各言其志。有云省約有云泰甚。思曰。出家之人生已從緣死當自任。豈勞人事送此枯骸。余必一期當自運耳。時以爲未經疾苦。故得虛置其言。後覺不愈。纔經兩日尋告衆曰。余其死矣。便起躡履案行空窟。除屛殘屍。入中跏坐。發遣徒侶累以正命。處旣森聳世號寒林。衆不忍離經夜旁守。至明往觀

端拱如故。就觸其身方知已卒。春秋五十有五。卽貞觀十六年五月矣。因而殯焉。

釋道綽。姓衞。并州汶水人。弱齡處俗。閭里以恭讓知名。十四出家。宗師經誥。大涅槃部偏所宏傳。講二十四遍。晚事瓚禪師。修涉空理。亟沾徽績。瓚淸約雅素。慧悟開天。道振朔方。升名晉士。綽稟服神味。彌積歲時。承昔鸞法師淨土諸業。便甄簡權實。搜酌經論。會之通衢。布以成化。克念緣數。想觀幽明。故得靈相潛儀。有情欣敬。恆在汶水石壁谷玄中寺。寺卽齊時曇鸞法師之所立也。中有鸞碑。具陳嘉瑞。事如別傳。綽般舟方等。歲序常宏。九品十觀。分時紹務。嘗於行道際。有僧念定之中。見綽緣佛珠數相量。如七寶大山。又覩西方靈相。繁縟難陳。由此盛德日增。榮譽遠及。道俗子女赴者彌山。恆講無量壽觀。將二百遍。道悟自他。用爲資神之宅也。詞旣明詣。說甚適緣。比事引喩。聽無遺拘。人各掐珠。口同佛號。每時散席。響彌林谷。或邪見不信。欲相抗毀者。及覩綽之相善。飮

氣而歸。其道感物情爲若此也。會以貞觀二年四月八日。綽知命將盡通告事相。聞而赴者滿於山寺。咸見鸞法師在七寶船上。告綽曰。汝淨土堂成。但餘報未盡耳。並見化佛住空天華下散。男女等以裙襟承得。薄滑可愛。又以乾地插蓮。華不萎者七日。及餘善相不可殫紀。自非行感倫通詎能會此者乎。年登七十忽然齔齒新生。如本全無歷異。加以報力休健。容色盛發。談述淨業理味奔流。詞吐包蘊氣霑醽醴。并勸人念彌陀佛名。或用麻豆等物而爲數量。每一稱名便度一粒。如是率之乃積數百萬斛者。並以事邀結。令攝慮靜緣。道俗嚮其綏導。望風而成習矣。又年常自業。穿諸木欒子以爲數法。遺諸四衆教其稱念。屢呈禎瑞具敍行圖。著淨土論二卷。統談龍樹天親。邇及僧鸞慧遠並遵崇淨土明示昌言。文旨該要詳諸化範。傳燈寓縣歲積彌新。傳者重其陶鎣風神研精學觀。故又述其行相。自綽宗淨業。坐常面西。晨宵一服鮮潔爲禮。儀貌充偉並部推焉。顧眄風生舒顏引接。六時篤敬初不缺行。接唱承拜生來弗絕。

纔有餘暇口誦佛名。日以七萬爲限。聲聲相注宏於淨業。故得鎔鑄有識師訓觀門。西行廣流斯其人矣。沙門道撫名勝之僧。京寺宏福逃名往赴。旣遠玄中同其行業。宣通淨土所在彌增。今有惰夫口傳攝論。唯心不念緣境又乖。用此招生恐難繼想。綽今年八十有四。而神氣明爽。宗紹存焉。

釋明淨。高密人。少出家味定爲業。潔志忠恪謹厚澄肅。嘗居海畔蒙山。宴坐經數十載。人莫測之也。後南遊東越天台諸山。禪觀在懷無緣世習。而衣服纔纏動止適時。同侶禪徒未之宏仰。山粒致絕。日至村中每從乞食。賫還中路値於羣虎。皆張口閉目若有饑相。淨曰。吾經行山澤多矣。虎兕無心畏之。今列於路旁。豈非爲食耶。乃以匙抄飯內其口中。餘者對而噉盡。告曰。知來食少輒濟自他。殊不副懷深用多愧。明日乞食虎又如前。頻有此緣。同伴乃異其度。晚爲山幽地溼。形報苦之。還返海隅。住蒙山側。內遵道觀外感潛通。令聞遠流靈祇叶應。嘗値亢旱苗稼並枯。淫祀之流妄祈邀請。雖加懇惻終不能致。

淨曰。可龍諸邪禱吾獨能降。遂結齋靜室。七日平旦。雲布雨施高下滂注。百姓利焉。頂戴若聖。貞觀三年。從去冬至來夏六月。迥然無雨。天子下詔釋李兩門岳瀆諸廟。爰及淫祀普令雩祭。於時萬里赫然全無有應。朝野相顧慘愴無賴。有潘侍郎者。曾任密州。知淨能感以狀奏聞。敕召至京令住祈雨。告以所須一無損費。唯願靜念三寶慈濟四生。七日之後必降甘澤。若欲酬德。可國內空寺並私度僧。並施其名。得宏聖道。有敕許焉。雖無供給而別賜香油。於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉。問守衞者曰。天之西北應有白虹。可試觀之。尋聲便見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合驟雨忽零。比至日晡海內通洽。百官表奏皇上之功。淨之陰德全無稱述。新雨初晴農作並務。苗雖出隴更無雨嗣。萎仆將死。投計無所。左僕射房玄齡。躬造淨所請重祈雨。淨曰。雨之昇降出自帝臣。淨有何德敢當誠寄。前許無報幽顯同憂。若修素請雨亦應致。以事聞奏。帝又許焉。乃敕權停俗務合朝受齋。淨乃依前靜坐。七日之末又降前澤。四民歡

泰。遂以有年。敕乃總度三千僧用酬淨德。其徵應難思厥相叵測。但以京輦諠襍性不狎之。請還本鄉之義勝寺。山居繼業。竟不測其存沒云。同寺僧慧融。亦以禪業見稱。山居服食呪水治病。敕召入京亦住普光寺。二宮敬重禮遺相接云。

釋慧熙。益州郫人。姓趙。童稚出家善明篇韻。文筆所趣宛而成章。與綿州震響寺榮智齊名。俱爲沙彌。卓異翹秀。後與成都大石寺沙彌道徵。連韻賦詩。徵有言隙。因卽屛絕人事栖心禪業。年登受具周聞經律。摘採英華用爲賞要。攝論襍心精搜至理。尤耽三論是所觀門。嘗難基法師塵識義。初問以小乘。基以大乘通之。熙笑曰。大無不攝。但失小宗。晚住州南空慧寺。立性孤貞不羣諸偶。辨於食息專想虛玄。一坐掩關二十餘日。衆以不食旣久。恐損身命。假以餘詞曰。國家搜訪藝能甚急。今不食閉門。世人謂聖。願息流言。可時處衆。熙懼矯飾便開門進食。由是迄今將三十載。一身獨立不畜侍人。一食而止不

受人施。有講便聽。夜宿本房。但坐牀心。兩頭塵合。自餘房地惟有一蹤。餘並莓苔青綮。衣服弊惡僅免風寒。冬則加衲夏則布衣。以冬破衲懸置梁上。有聞熙名就房參拜。迎逆接候累日方見。時發幽問吐言高迴。預有元席。皆共憚之。年九十卒。今見在者具諸聞覩。

釋世瑜。姓陳氏。住台州。父母早亡。傭作取濟。身形偉壯。長八尺三寸。希向佛理無由自達。大業十二年。往綿州震響寺倫法師所出家。一食頭陀勤苦相續。又往利州入籍住寺。後入益州綿竹縣響應山。獨住多年。四猿供給山果等食。有信士母家生者。負糧來送驚訝深山。常燒薰陸沈水香等。既還山半路見兩人。形甚青色狀貌希世。各負蓮華蔗芋而上。云我供給禪師去也。然其山居三年之中。食米一石七升。六時行道以猿鳥爲侶。初唯一泉。後有三泉流出於下。貞觀元年。夢有四龍來入心眼。既覺大悟三論宗旨。遂往靈睿法師講下。所聞詞理宛若舊尋。則而覆述。便往綿州住大施寺。至十九年四月八日往崇

樂寺。言語欲遊方去。或有喩曰。只此寺者是諸方也。因還大施本房。香氣滿室。坐處之地涌三金錢。合衆尋香從瑜房而出。乃見跏坐手尙執鑪。刺史劉德威慶所未聞。作龕坐之三年不倒。春秋六十三矣。

釋智聰。未詳何人。昔住揚州白馬寺。後住止觀寺。專聽三論。陳平後渡江。住揚州安樂寺。大業旣崩思歸無計。隱江荻中誦法華經。七日不饑。恆有四虎遶之而已。不食已來經今十日。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎曰。造天立地無有此理。忽有一公年可八十。掖下挾船曰。師欲渡江棲霞住者。可即上船。四虎一時目中淚出。聰曰。救危拔難正在今日。可迎四虎。於是利涉往達南岸。船及老人不知何在。聰領四虎同至棲霞舍利塔西。經行坐禪誓不寢臥。衆徒八十咸不出院。若有凶事。一虎入寺大聲告衆。由此警悟每以爲式。聰以山林幽遠糧粒難供。乃合率揚州三百淸信以爲米社。人別一石年別送之。由此山糧供給。道俗乃至禽獸通皆濟給。至貞觀二十三年四月八日。小食訖往正觀寺。

禮大師影像執爐遍禮。又往興皇墓所禮拜。還歸本房安坐而卒。異香充溢。丹陽一郭受戒道俗三千餘人。奔走山服哀慟林野。時年九十九矣。

釋僧徹。姓靳。河東萬泉人。性戒肅成專思出俗。慈親鞠養未始遂之。既丁荼蓼乃遵前志。樂行蘭若索居蒲坂。習平等觀行實言法。四俗歸向承化連邑。有孤山者。一日介山。卽介子推之故地也。其山陽介村者是也。遂依而結業。蔭以石巖汲以下隰。積歲崇道物莫不高之。咸捨財力共營圖構。地本高險古絕源泉。念務勞倦中宵軫結。晨行巖隙見如潤溼。以刃導之應手泉涌。道俗聞此驚歎歸依。更廣其居重增簷宇。泰州刺史房仁裕。表陳其事請立伽藍。下敕許之。今之陷泉寺是也。公私榮慶請徹以爲寺主。俯從物議遂乃從之。四方慕義相顧依投。門庭充閬。及徐王部降。寺又屬焉。軒蓋來尋請居州邑。傾心盡禮厚供彌隆。俄復還山固崇前業。性在慈仁宏濟成務。所以羣鳥食於掌上。宿獸翔於廡下。年踰杖國未嘗痾瘵。忽告衆曰。吾將去矣。食畢收衣結跏趺坐。顧

命盡身冷方可觸吾。告已冥目若禪。久而尋視方知已絕。春秋七十有七。初未終之前。三朝山樹通變白色。橫雲如帶絕望東西。道俗奔赴制以心喪。禮也。遷靈山窟還依坐之。府縣官庶子來咸會。是日風淸景亮降以白華。六出淨瑩如冰如雪。衣以承之不久便散。三載之後。猶存初坐。門人爲之易簀。而衣服一無霑汙。乃就加染布。弟子等懷雙林右脇之教。抱兩楹負手之歌。以爲相好像設開含識之尊嚴。法慧聲光實超生之津濟。遂就京邑奉建高碑。高一丈五尺。刻像書經兼敍言行。引送本寺聚衆立之。度支尙書唐臨。昔在萬泉讚承俗務。性行專信素奉歸依。後仕華省常修供養。顧惟德本便勒碑銘云。

高僧傳二集卷第二十四終

高僧傳二集卷第二十五

唐釋道宣撰

習禪六本傳十三人附見一人

釋惠祥。姓周。十五出家。頭陀乞食。默自禪誦。不與衆同。人不知其道觀淺深。而高其遠度。聽三論開提婆護法之功。莫辭開腹之患。有心慕焉。遊諸法肆。見威儀不整者。謂人曰。祥受戒後。住持此寺令入律行。年十九染患三月。救療無徵。夜中宴坐歎曰。大丈夫本欲以身從道。於末法中摧伏非法。如何此志未從爲病所困。將曉有一人長丈餘。謂曰。但誦涅槃無愁不差。至旦即誦三日便瘳。當年誦通卒其所望。進具聽律鏡其文理。住寧國寺。常講四分及涅槃經。所以護法維持不惜身命。諸有虧違望風整肅。大業末。夏中因食。口中得

舍利。不辯棄地。輒還在口。如是數四。疑是眞身。砧槌不碎。遂聲鐘告衆。白黑咸集。祥涕泣焚香願降威力。須臾放五色光。異香遍郭衆覩希有。屠獵改業乃使市無肉肆。因與四衆起浮圖。九級高百餘尺。今見在。然其所食日止一餐。不問多少頓受不益。體貌肥白。可長八尺有餘。行路不識莫不怪仰。刺史李昇明至寺。怪異謂羣官曰。此道人膚容若此。日可噉一羊。語訖。覺手足不隨。乘馬失御。諸官以實告之。便悔謝還復。大使權茂行至鄧州。又怪。昇明曰。此大德非凡具說往緣。茂不信。請將七日試以麤食。而膚色更悅。茂愧伏。悔先不信之罪。將終。手執經胡跪。謂弟子曰。吾今逝矣。汝好住持無令絕滅。又感異香盈郭。以大業末年八月卒。春秋七十。氣命雖絕而胡跪執經如初。遠近奔赴。見其卓然無不歎訝。

釋曇倫。姓孫氏。汴洲俊儀人。十三出家。住修福寺依端禪師。然端學次第觀。便誡倫曰。汝繫心鼻端。可得靜也。倫曰。若見有心可繫鼻端。本來不見心

相。不知何所繫也。咸怪其言。嗟其近學如何遠悟。故在衆末禮悔之時。隨卽入定。大衆彈指心恆加敬。後送鉢上堂。未至中路卓然入定。特鉢不傾。師大深賞。異時告曰。令汝學坐先淨昬情。猶如剃葱。一一重重。剃卻然後得淨。倫曰。若見有葱可有剃削。本來無葱何所剃也。師曰。此大根大莖非吾所及。不敢役使。進具已後。讀經禮佛都所不爲。但閉房不出。行住坐臥唯離念心以終其志。次知直歲。守護僧物約勤家人曰。犬有別食莫與僧粥。家人以爲常事。不用倫言。犬乃於前嘔出僧粥。倫默不及之。後又語令莫以僧粥與犬。家人還妄答云。不與。羣犬相將於僧前吐出粥以示之。於時道俗咸伏其敬愼。又有義學論士諍來問者。隨言卽遣無所罣礙。仁壽二年獻后亡背。興造禪室召而處之。還卽摒關依舊習業。時人目之爲臥倫也。有興善粲法師者。三國論首無學不長。怪倫臥禪言問淸遠。遂入房與語探究是非。倫笑曰。隨意相審。遂三日三夕法樂不眠。倫述般若無底。空華談水無依無主。不立正邪。本性淸淨。粲乃

投地敬之讚歎。心路無滯。不思議乃如此也。倫在京師。道俗請者相續。而機緣不一悟迷亦多。雖善巧方便令其醒悟。然各自執見。見我爲是。故此妙理罕得廣流。有玄琬律師靜琳法師。率門人僧伽淨等往來受法。如此衆矣。如魚子焉。武德末年疾甚。於莊嚴寺傍看寂然。有問往生何處。答無盡世界。又便寂然。僧伽以手尋其冷觸。私報人曰。冷觸到膝。四大分離亦應生苦。倫曰。此苦亦空。問曰。捨報云何。報曰。我主四大鬪在已到屈膝。死後籧篨裹棄之。莫作餘事。又曰。打五更鐘未。報曰未。少時維那打鐘。看之已絕。年八十餘矣。諸門學等依言送於南山。露骸散於中野。有鮑居士者名慈氏。弱年背俗愛樂禪觀。生不妻娶形無飾華。親承德音。調心養氣守閑抱素。承倫餘業五十餘。年七十五矣。

釋普明。姓衞氏。蒲州安邑人。十三出家。事外兄道愻法師。愻道會晉川。備如別傳。又以明付延興寺沙門童眞爲弟子。明抗志住持以大法爲己任。性聰敏

解冠儕流。講聽相仍無法不學。周游肆席會無住房。固使勤而有功。經論滿抱。十八講勝鬘起信。夙素聽之知成大器。進具已後專師涅槃四分攝論。年二十四講涅槃。三十解攝論。凡所造言賓主兼善。使夫妙義積散。出言傳旨聲流遠近。大業六年。召入大禪定道場。止十八夏。名預上班。學功所位。四事既備不闕二嚴。武德元年。桑梓傾音欣其道洽。以事聞上。有旨令住蒲州仁壽寺。鎮長宏道無甜寒暄。晝談夜坐語默依敎。心神爽迅應對雲雨。會未聞經一披若誦。斯則宿習博聞故能若此。不可比擬也。日常自勵戒本一遍。般若金剛二十遍六時禮懺。所有善根迴向淨土。至終常爾。凡造刻檀像數十龕。寫金剛般若千餘部。請他轉五千餘遍。講涅槃八十餘遍。攝論勝鬘諸經論等。遍數難紀。以年月終於住寺。春秋八十有六。有弟子義淹。戒潔淸嚴見知可領。乃遷葬蒲坂東原。鑿穴處之。樹碑其側。

釋曇獻。姓張。京兆始平人。少事昌律師。昌虞鄉賈氏。淨行無玷精誠有聞。殷

肱之地咸所宗仰。所居谷口素有伽藍。因此谷名遂題寺目爲靜林寺也。昌師攝念經行常志斯所。周武道喪隳壞仁祠。昌與俗推移而律儀無缺。隋文御寓重啓法筵。百二十僧釋門創首。昌膺此選也。仍僧別度侍者一人。獻預其位。住大興善。昌後言歸故里。悲瘞靈儀。掘出莊嚴。一佛興世。博修院宇延緝殿堂。緇素翹誠始欣有奉。雕造未畢而昌遷逝。族人百數仰慨尊容。以爲法儀雖歿神足猶在。祈請續功便從來意。遂移仁壽而經營之。故得棟宇高華不日而就。兩寺圍繞四部歸依。州司以靜林仁壽已偃慈風。栢梯淨土未霑甘露。遂屈知栢梯寺任。俯從物議。乂之斯位。釋網斯張萬目咸擧。仁洽開務有漏天舟。衆侶宏之大小齊美。以貞觀十五年正月微疾。至十五日旦便曰。須向靜林。至卯時乃有非常雲霧。遺形於栢梯山東南山頂。其夜大放光明形如華蓋。四照遠近迄於三夕。經旬其屍。爲靜林寺側諸信士潛竊神柩。窴於靜林南山之頂。栢梯初不知也。於彼山頂兩夜續放神光。始詳其故。兩處交競九載於玆。緣州

歷縣紛蘵不息。豈非通幽洞理。致茲靈感。深慈博惠。戀結衆情者乎。弟子等勒銘山阿。敢告惟遠。

釋無礙。姓陳氏。有晉永嘉。中原喪亂。南移建業。父曠。梁元帝徵耆學士。以承聖元年礙生成都。神姿特異知有濟器。九歲便能應對。十歲入學隨聞不忘。入長安遇姚秦道安法師。安與語怪其意致。勸令出家。卽依言欣喜。令誦太子瑞應經。思尋聖跡哀泣無已。天和三年。周武皇后入朝。投名出家先蒙得度。雖在弱冠戒操逾嚴。建德三年。法門大壞隨緣陸沈。乃値泥塗情逾冰玉。開皇開法卽預搜揚。便住永寧。於齊大德超法師所聽智度論。一聞敎義神思豁然。財食頓淸形心俱遣。又入長安學十地阿毗曇等。時休法師於興善寺命講大論。辯析分明義端無擁。然於文句頗滯宏通。因誦本文獲六十卷。因抱心疾。獎衆斯睽便還秦隴。開皇十年。總管河閒王。特屈寺任統御遺法。大業二年。召入洛陽。於四方館刊定佛法。後還永寧依前綱理。大業五年。煬帝西征。躬

受勞問賜綵二百段。十三年州破入京住莊嚴寺。衆以素知寺任識達機緣。還欲請之。任非所好。以武德八年還返故寺。以無相觀而自調伏。貞觀十九年二月二十八日。無疾而終。春秋九十四。道俗哀慟。若喪厥親焉。

釋道晧。姓周。汝南人。幼而精確。希志尙聞。古跡勝人心願齊之。負笈金陵。居高座寺聽阿毗曇心妙達關鍵。非其好也。欽匡山遺軌每逸言前。隋開皇十二年。依大將軍周羅侯。遠届廬岳止東林精舍。心願匿迹無事音塵。山寺法擁勸引非一。遂不拒命宏道度人。修建僧坊四時無絕。隋季寇擾華戎荐臻。奬撫門徒如初不替。貞觀二年九月。身示有疾。曾未浹旬。忽有大星天墮。正在西閣大水池中。照朗山谷逾千炬火。二十三日。僧正中食。謂弟子曰。僧食訖未。答曰。未竟。又曰。且喚上座來。依言旣至。委以後事跏坐而卒。諸殿閣門一時自開。異香滿寺七日便歇。年八十二矣。

釋法顯。姓丁氏。南郡江陵人。十二出家。四層寺寶冥法師。服勤累載諮詢經

旨。有聞欲界亂地素非道緣。既已生中如何解網。冥曰。衆生並有初地味禪。時來則發。雖藏心種歷劫不亡。有顗禪師者。荆楚禪宗。可往師學。會顗隋煬徵下迴返上流。於四層寺大開禪府。徒侶四百蔚爾成林。遂依座筵聞所未悟。但夙有成惠通冠玄蹤。霜鐘暫扣已傳秋駕。顗師去後。更求明智成彥習皓等諸師。皆升堂覩奧。盡研磨之思。及將冠具歸依皓師。誨以出要之方。示以降心之術。因而返谷靜處閑居。二翼之外一無受畜。屬炎靈標季荐羅戎火。餕殘相望衆侶波奔。顯獨守大殿確乎卓爾。旦資蔬水中後絕漿。賊每搜求莫之能獲。自非久入慈室已抽毒箭。焉能忍玆疲苦。漏此凶威。自爾宴坐道安梅梁殿中三十餘載。貞觀之末乃出別房。斯則追善吉之息嫌。蹈空生之祕行也。此堂有彌勒像。并光趺高四十尺。八部圍繞。彌天之所造也。其寶冠華帳供具經臺。並顯所營。掌中五燈晝夜不絕。忽一燈獨熾燄高丈餘。又一夜著五色衣人。持一金瓶來奉。又夢見一僧威容出類。曰可往蘄州見信禪師。依言卽往雙

峯更清定水矣。而一生染疾並信往業。受而不治。衣食節量柔順強識。所住之寺五十餘年。足不出戶。永徽三年十二月八日。夢身坐寶殿授四衆戒。因覺漸疾。至四年正月十一日午時遷化。時年七十有七。顯以昨日中時自能起止。神彩了亮。踞禪牀臨浴鬚髮。就牀跏坐儼然便絕。其月十七日葬於大明寺之北原。未終之前。門人見室西壁大開。白光遍滿。夜有白雲亘屋南北二道。堂中佛事並搖動。明日方絕。自終及葬巖然匡坐。合境道俗奔湊淒零。荊州都督紀王。夙傳歸戒欽仰清暉。命右記室郭瑜。銘之於彼。

釋玄爽。姓劉。南陽人。早修聽行見稱鄉邑。弱冠成婚。妻少而美。然爽貞誠清。拔志高蹈。視如革囊。情逾厭離。既無所偶棄而入道。遊習肆道有空俱涉。末聽龍泉寺璇法師。欣然自得。覃思遠詣頗震時譽。又往蘄州信禪師所。伏開請道亟發幽微。後返本鄉唯存攝念。長坐不臥繫念在前。時本邑沙門藹明稜法等。並禪府名宗。往結投分。以永徽三年十月九日。遷神山谷。時襄部法門

寺沙門惠普者。亦漢陰之僧傑也。研精律藏二十餘年。依而振績風霜屢結。七衆齊肅屬城挹歸。晚專入定門廓銷事惱。紀王作鎮。將修追聖廢寺。綱總須人。衆舉於普。王深賞會。又楚俗信巫殺爲淫祀。普因爭化比屋崇仁。又修明因道場凡三十所。皆盡輪奐之工。仍雕金碧之飾。以顯慶三年終於本寺。春秋八十。

釋惠仙。姓趙。河東蒲坂人。幼懷出俗。緣故淹留。年登不惑方果前願。既出家後隨方問津。雖多涉獵。然以華嚴涅槃二部。爲始卒之極教也。迄於暮齒耽味逾深。謂人曰。斯之二寶全如意珠。無忽忘而暫捨也。所以執卷自隨有若雙翼。或有言晤披而廣之。住處衝要九衢都會。百疾相投萬禍憑救。而仙慈善根力無假多方。但令念佛無往不濟。由是蒙祐遐邇傾心。寺有大像製過十丈。年載既久埃塵是生。棟宇頹落珠璣披散。遂普告士俗更締構之。雖淹星律大造云就。爾後年漸遲暮。夢僧告曰。卿次冬間必當遷化。可早運行應得延期。便如

常業不以爲慮。至九月中微覺不愈。知終在近。告侍人曰。吾出家有年。屢受菩薩戒。今者更欲受之。召諸大德並不赴命。乃曰。大德但自調耳。何名度人。又曰。但取戒本讀誦訖。自慶潸然而止。入夜有異天仙星布前後。高談廣述乍隱乍顯。合寺聞見。或見佛像來入房者。日次將午。忽起坐合掌召衆人曰。大限雖多小期一念。並好住。願與諸衆爲歷劫因緣。遂臥氣絕。年七十五。即永徽六年十一月十七日也。道俗哀之雲布原野。寺有亘禪師。頴脫當時有聲京洛。行彌勒願生在四天。覩仙行業感徵。告衆曰。必見慈氏矣。若乖斯者。何能禎應若是乎。

釋惠寬。姓楊氏。益州綿竹孝水人。父名瑋。元是三洞先生五經博士。崇信道法無敦釋教。所以綿梓益三州諸俗。每歲率送租米投於瑋。令保一年安吉。皆與章符而去。而車馬擁門如市。初時瑋妻懷孕。心性改異辛腥惡厭。乃生一女名爲信相。性好閒靜無緣嗜慾。後又懷妊。身極安隱恆有異相。及其生也母都

不覺。忽然自出都無惡露。然有異香。又不啼叫。乃至有識未曾糞穢淋席。父母抱持方乃便利。卽寬身也。而臂垂過膝。性恆香潔不近腥臊。年五六歲與姊信相於靜處坐禪。二親怪問。答曰。佛來爲說般若聖智界入等法門。共姊評論法相。父是異道不解其言。附口錄得一百餘紙。有龍懷寺會師。聞有奇相至其所。父以示之。會曰。並合佛經無所參錯。有異禪師不知何來。於淨慧寺入火光三昧。召彼女來。及至不入。云是火聚。禪師曰。何不以水滅之。女卽作水觀。滅火而入。禪師驗知深入諸定。勸令出家。父母受聘。及婿家不許。諸道俗官人爲出財贖之。因有度次姊與寬身俱時出家。時隨蜀王秀在益。請入城內。妃爲造精舍。鎭恆供養。嘗出於路。人有疑者。尼召來曰。莫於三寶所生異心。自受罪苦。彼人悔過。有造功德須物者。燒香祈請。掘地獲金無不充足。斯事非一。至於食飲。欲食便食。不食乃經歲序。時人目之聖尼。卽今本寺猶號聖尼寺也。寬年十三常樂獨坐。面無怒相言常謙下。依空慧寺胤禪師龍懷寺會

闍梨所。隨聞經律。一覽無遺。未聞之經曾不知義。有難問者皆爲通之。初造龍懷寺。曾有徒屬二百餘人。並令在役。唯放於寬。有怨及者。曾曰。斯人是吾本師。何得使作。昔周滅法。依相禪師隱於南山。及隋興教辭師還蜀。嘗受囑云。汝還蜀土。大有徒衆。有名惠寬。可將攝也。我憶此事。計師死日當寬受生。無得致怪。自爾在山依閑業定。年三十還綿竹。教化四遠。聞名見形並捨邪歸正。其俗信道。父母皆道歸佛。捨宅爲寺。於今見在。綿竹諸村皆爲立寺。堂殿院宇百有餘所。修營至今。年常大齋道俗咸會。正月令節。成都等七十縣。競迎供待。有太功德須得經營。但請寬至施物山積。貞觀中有僧名策。持呪有驗。於洛縣忽死。見閻王曰。比獄中罪人多。應爲誦呪。並請寬師講地獄經。從此得穌。經月不作。復更悶絕。閻王大怒。命牛頭使打鐘子百下。我令誦呪講經。爲衆生故。何不作。策穌已。卽從洛縣往綿竹三十里。未至疲臥。忽有異旋風吹起。須臾至寬所。正集轉經。告策曰。昨所住處大爲勞苦。爲衆生者

不得辭苦。卽令策登坐誦呪。大衆聞皆流汗。寬仍集衆講地獄經。貞觀二十年。綿竹宋尉云。我不信佛。唯信周孔。然我兩度得佛力。一爲人在門側小便。置佛便止。一爲冬月落水。燒木佛自炙。寬聞之致書曉喩。宋曰。此道人徵異者。當試有靈不。取書名處用拭大便。當卽糞門裂。腳起不得。自唱我死卽召寬來。雖悔過造經像。盈月便卒。什邡縣陳家捨邪信佛。以竹園爲寺。寬指授分齊。爾許可爲僧院。中閒一分堪立佛堂。卽斷一竹上豎標云。此分齊處欲造佛寺。當時生竹自乾。佛堂斷竹泉水上涌。尋掘數尺獲大石。石下金瓶舍利七粒。寬禮拜更請。遂放光乃盛滿合。四遠又集。寺今見在。永徽四年夏六月二十五日。春秋七十卒於淨慧寺。未終一月。有五百神人長丈餘服天衣。持華香及紫金華臺。從西方來迎。寬辭不堪。發遣令去。又於終日。放羊從市向房悲歎十聲。至夜索水沐浴新衣。跏坐執爐已。命打無常鐘。聲遍郭聞。合郭咸集。日闇黎涅槃去。空中哭聲。寺內光明莫測其來。道士等謂言燒寺。驚走來寺。

乃知其非。自此入定。氣盡乃知永逝。寺內三橋。一當寬房堂。夜梁折。聲震寺內。明旦官人道士咸來慟哭。寺中蓮池。池水忽乾。紅蓮變白。寺中大豫樟樹三四人圍。忽自流血。血流入澗。澗水皆赤。月餘方息。又十七級甎浮圖。高數十丈。裂開數寸。又有雙鵝不知何來。向靈鳴叫伏地不去。葬時隨送出郭失之。往無爲山。去寺二十里。黑雲團空隨行注雨。草木隨靡至山方散。葬後縣內道俗。七歲已上著服泣臨。如是三年。爾後至今凡設會家。皆設兩座。一擬聖僧。一擬寬也。今猶獲供送本寺。靈相在山端坐如在。自初至今。竟無蟲血汚穢朽腐之相。斯則豈非不退菩薩身無萬戶蟲耶。不然。何以若此。

釋僧倫。姓呂氏。衞州汲人。祖宗諸州刺史。父詢隋初穆陵太守。未孕之初二親對坐。忽有梵僧秀眉皓首。二侍持旛在其左右。曰顯爲母子。未審如何。即禮拜之揮忽失所。因爾有娠。四月八日四更後生。還見二旛翊其左右。兼有異香。產訖不見。五歲已後迄於終亡。恆自目見白光滿屋。齊武平九年。與父至

雲門寺僧賢統師珉禪師所。受法出家。時年九歲。二師問其相狀。答以白光流瞼二旛夾之。歎曰。子眞可度。因而鬀落。周武平齊。時年十六。與賢統等流離西東。學四念處誦法華經。至開皇初方興佛法。雲門受具。時年二十三。又於武陽理律師所聽始半夏。見五色光如車輪照倫心上。衆並同見。卽於光中禮五十三佛。猶未滅。更禮三十五佛。光乃收隱。又與方願二師。入黑山太行諸山。行蘭若二十餘年。大業末賊徒起。領門人至衞州隆善寺。仍爲僞夏竇建德齊善行等請知僧事。武德五年。大統天下。入太行抱犢山。教徒學念處法。由是四方負笈。山路成蹊。貞觀四年。衞州刺史裴萬頃。與諸官人請令下山。日日受戒大有宏利。以貞觀二十三年五月十三日四更。忽告門人。吾夜中於諸法得解脫。謂成無學。不謂天帝等迎。言已而絕。將殯於山。而哀慟不止。天極淸朗。無雲而降細雨。衆咸異焉。時年八十五矣。

釋靜之。姓趙。雍州高陵人。父母念善絕無息胤。祈求遍至而無所果。遂念觀

音旬內有娠。能令母氏厭惡欲染。辛腥永絕。誕育之後。年七八歲樂阿彌陀觀。依文修學隨位並成。行見美境骨觀明淨。性樂出家。旣有一子誓而不許。隨父任蜀不久崩亡。意欲爲父焚身報德。有一賢人引金剛般若云。捨身不如持經。乃迴心鬃翦用伸罔極。一入法門翹誠逾厲。隨聽經律而意在定門。後從江禪師習觀。而威容端雅。見者發心。貞觀初。隱益部道江彭門山光化寺。一十餘載。常坐茅宇不居僧房。四方集者二百餘人。六時三業不負光景。又別深隱入靈巖山。大蟲爲偶無所驚擾。利州道禪師。素交旣久。請入劍閣北窮腹山。徒侶十餘賣米四石。恰至夏竟一石未盡。小時鼻患肉塞百方無驗。有僧令誦般若多心萬遍。恰至五千肉鈴便落。行至秦州被毒蛇螫。苦楚亘言。以觀行力便見善境。自然除滅。後遇疾苦依前得差。乃撰諸家觀門以爲一卷。要約精最後學重之。顯慶三年。召入西明。別立禪府。利州本寺。桂樹忽凋胡桃自拔。佛殿無故北面仰地尊儀不損。斯亦德動幽靈爲若此也。以顯慶五年春三月二十

七日。右脇而終於西明。春秋五十七矣。

釋智巖。丹陽曲阿人。姓華氏。在童丱日謂人曰。世間但競耳目之前。寧知死生之際。鄉里異之。知有遠度也。及弱冠。雄威武略智勇過人。大業季年豺狼競逐。大將軍黃國公張鎭州。揖其聲節屈掌軍戎。奏策爲虎賁中郎將。雖身任軍帥。而慈宏在慮。每於弓首挂漉囊。所住之處。漉水養蟲以爲常事。及僞鄭之在東都。黃公襲行征伐相陣。鬬將應募者多。黃公曰。非華郎將無以御之。僞鄭大將人馬具全。按轡揚鞭以槍刻地。厲聲曰。若能拔得方共決焉。巖時跨馬徐來。以腋挾槍而去。次巖以槍刻地。彼搖再三不動。乃下馬交刃。遂生擒之。巖反刀截其頸曰。吾誓不斷命。且施君頸。乃放之。武德四年。從鎭州南定淮海。時年四十。審榮官之若雲。遂棄入舒州皖公山。從寶月禪師披緇入道。黃公眷戀追徵。答曰。以身訊道誓至薩雲。願特捨恕無相撓擾。旣山藪幽隱蘭若而居。豺虎交橫馴狎無恐。忽見異僧身長丈餘。姿容都雅言音清朗。謂曰。

卿已八十一生出家宜加精進。言訖不見。蒙此幽屬精勵晨昏。一切世間如幻如夢。一時坐定正在谷中。山水暴長形將欲沒。熙怡端坐嶷然便退。獵者問曰。身命可重何不避耶。答曰。吾本無生安能避死。獵者悟之。所獲並放。故山中飛走依託附焉。昔同軍戎。有睦州刺史嚴撰。衢州刺史張綽。麗州刺史閭丘胤。威州刺史李詢。聞巖出家在山修道。乃尋之。既矚山崖竦峻鳥獸鳴叫。謂巖曰。郎將癲邪。何爲住此。答曰我癲欲醒君癲正發。何由可救。汝若不癲。何爲追逐聲色。規度榮位。至於淸爽都不商量。一旦死至荒忙何計。此而不悟非癲如何。唯佛不癡自除階漸。貞觀十七年。還歸建業依山結草。性度果決。不以形骸爲累。出處隨機。請法僧衆百有餘人。所在施化。多以現事責。覈究之心周通。故俗聞者毛豎零淚。多在白馬寺。後往石頭城癘人坊住。爲其說法。吮膿洗濯無所不爲。永徽五年二月二十七日。終於癘所。顏色不變伸屈如恆。室有異香經旬。年七十八矣。

高僧傳二集卷第二十五終

高僧傳二集卷第二十六

唐釋道宣撰

習禪六之餘本傳七人附見二人

釋善伏。一名等照。姓蔣。常州義興人。生卽白首。性知遠離。五歲於安國寺

兄才法師邊出家。布衣蔬食日誦經卷。目覩七行一聞不忘。貞觀三年。賚刺史聞其聰敏追充州學。因爾日聽俗講夕思佛義。博士責之。對曰。豈不聞乎。行有餘力所以博觀。如不見信請問前聞。乃試之一無所滯。重爲聯類佛教兩用疎通。於是學館傾首。何斯人之若斯也。後逃隱出家。志樂佛法。欲罷不能。忽逢山水淹留忘返。斯因宿習非近學也。至蘇州流水寺璧法師所。聽四經三論。又往越州敏法師所。周流經教頗涉幽求。至天台超禪師所。示以西方淨土觀行。因爾廣行交桂廣循諸州。遇綜會諸名僧。諮疑請決。又上荊襄蘄部。見信禪師。示以入道方便。又往廬山見遠公淨土觀堂。還到潤州巖禪師所。示以無生觀。後共暉才二師。入桑梓山行慈悲觀。又爲鬼神受戒莫噉肉。神又降巫者。令召伏受戒。巫者殺生祀神。神打之次死。降語曰。吾已於伏闍棃受戒。誓不食肉。如何爲吾殺生。愍爾愚癡且恕汝命。後更爾者必加至死。自後諸祀永絕羶腥。常婺州二人。同載績麻爲貨。至江神所。一以蔬祭。一欲殺生。而未

行。其廟並淫。前蔬祭廟並乾燥。於是行人忌憚無敢肉祭。故其授戒功驗。人神敬仰。有陵犯者立見禍害。江淮閒屠販魚肉。鵝鴨鷄豬之屬。受法開放。市無行肆。官人怪之。有義興令。素不信。嫌伏動衆將加私度之罪。伏昆季賂之。其人忽卽狗登繩牀衆蛇惱患。不久除名往常州。筮之。卦云。由犯賢聖罪不可救。其人得急就伏求免。永徽二年。被括還家。然志好出俗見家如獄。復往山居。苦節翹懃。人不堪其憂也。衆又屯聚。因爲說法讚令行慈。不殺者佛教之都門也。不能行之。若講禮而爲倨傲耳。又勸行六道供。以先祖諸亡者無越此途。又曰。山有玉則草木潤。泉有龍則水不竭。住處有三寶則善根增長。常在伏牛山以虎豹爲同侶。食蚊蝱爲私行。視前六尺未曾顧眄。經中要偈口無輟音。大約十五觀四明論以爲崖準。顯慶五年。行至衡岳。意欲求靜返更屯結。說法旣久忽告曰。一切無常氣息難保。夜深各散緣盡當離。時不測其言也。便返閉而坐。爾夜衡州諸寺鐘及笙管。鳴聲徹曉。道俗咸怪。至房關掩。乃破而

開之。見伏端坐久終。便以奏聞。

釋解脫。姓邢。臺山夾川人。七歲出家。依投名匠。志在出道唯在禪思。遠近訪法無師不詣。復住五臺縣照果寺。隱五臺南佛光山寺四十餘年。今猶故堂十餘見在。山如佛光華彩甚盛。至夏大發昱人眼目。其側不遠有清涼山。山下清涼。卽文殊師利遊處之地也。有高行沙門曜者。年百六歲。自云我年五十時。與解脫上人至中臺東南下三十里大孚靈鷲寺。請見文殊。行至花園北。遇一大德。形神慈遠。徐行東去。解脫頂禮發願。我時精神欣喜不暇諮請。解脫云。已曾三度親見文殊。誡語云。汝自悔責。若切至必悟道也。便依言自咎。晝夜剋責心便安靜。又感諸佛見身說偈曰。

諸佛寂滅甚深法　曠劫修行今乃得
若能開明此法明　一切諸佛皆隨喜

因問。寂滅法何者是。若爲教人令解之。諸佛卽隱。空中聲曰。方便智爲燈。照

見心境界。欲究眞實法。一切無所見。遂依此法化導有緣。在山學者來往七八百人。四遠欽風資給宏護。四十餘年常在佛光。永徽中卒。今靈軀尙在。嶷然坐定在山窟中。又五臺南娑婆寺南五六里。普明禪師獨靜坐禪求見文殊。意欲請法。有神人空中告曰。汝無神習。止可長生。龕前取藥服之。可得延壽。明懷疑不決。後又告曰。藥名長松。汝何不服。此藥無毒。明便依言服之。又告同行諸僧已騰空而去。厥處見在。去恆岳目矚相接。又有僧香禪師者。住欣州秀容建國寺。恆於定裏來望人山南。坐禪餌藥。年將八十。道俗尊仰不知志人何法。而與歎者號不可思議人。其山靈泉望迹石上見在。祈福者衆。永徽中有人無目不知何來。彈琵琶誦法華一部。向望人山。手彈口誦。以娛此山。亦不測其然。

釋法融。姓韋。潤州延陵人。年十九。翰林墳典探索將盡。而姿質都雅偉秀一期。喟然嘆曰儒道俗文。信同糠粃。般若止觀實可舟航。遂入茅山。依炅法師

鬀除周羅服勤請道。炅譽動江海德誘幾神妙理眞筌無所遺隱。融縱神挹酌。情有所緣以爲慧發亂縱定開心府。如不凝想妄慮難摧。乃凝心宴默於空靜林。二十年中專精匪懈。遂大入妙門。百八總持樂說無盡。趣言三一懸河不窮。貞觀十七年。於牛頭山幽棲寺北巖下。別立茅茨禪室。日夕思擇無缺寸陰。數年之中息心之衆百有餘人。初構禪室四壁未周。弟子道綦道憑。於中攝念。夜有一獸如羊而入。騰倚揚聲。腳蹴二人。心見其無擾。出庭宛轉而遊。山有石室深可十步。融於中坐。忽有神蛇長丈餘。目如星火。舉頭揚威。於室口經宿。見融不動遂去。因居百日。山素多虎樵蘇絕人。自融入後往還無阻。又感羣鹿依室聽伏曾無懼容。有二大鹿直入通僧。聽法三年而去。故慈善根力禽獸來馴。乃至集於手上而食。都無驚恐。所住食廚基臨大壑。至於激水不可環階。乃顧步徘徊指東嶺曰。昔遠公拄錫則朽壤驚泉。耿將整冠則枯甃還滿。誠感所及。豈虛言哉。若此可居。會當淸泉自溢。經宿東嶺忽涌飛泉。淸白甘

美冬温夏冷。卽激引登峯趣釜經廊此水一斗輕餘將半。又二十二年十一月。巖下講法華經。於時素雪滿階法流不絕。於凝氷內獲花二莖。狀如芙蓉。璨同金色。經於七日忽然失之衆咸歎仰。永徽三年。邑宰請出建初講揚大品。僧衆千人。至滅諍品。融乃縱其天辯商摧理義。地忽大動。聽侶驚波。鐘磬香牀並皆搖蕩。寺外道俗安然不覺。顯慶元年。司功蕭元善。再三邀請出在建初。融謂諸僧曰。從今一去再踐無期。離合之道此常規耳。辭而不免遂出山門。禽獸哀號逾月不止。山澗泉池擊石涌砂。一時塡滿房前大桐四株。五月繁茂一朝凋盡。至二年閏正月二十三日。終於建初。春秋六十四。道俗哀慕宮僚軫結。二十七日窆於雞籠山幢蓋笳簫雲浮震野。會送者萬有餘人。傳者重又聞之。故又重緝。初融以門族五百爲延陵之望家爲聘婚。乃逃隱茅岫。炅師三論之匠。依志而業。又往丹陽南牛頭山佛窟寺。現有辟支佛窟。因得名焉。有七藏經書。一佛經。二道書。三佛經史。四俗經史。五醫方圖符。昔宋初有劉司空造

寺。其家巨富。用訪寫之永鎭山寺。相傳守護。達於貞觀十九年夏旱失火。延燒五十餘里。二十餘寺幷此七藏並同煨燼。嗟乎回祿。事等建章。道俗悼傷深懷惻愴。初融住幽栖寺。去佛窟十五里。將事尋討。值執藏顯法師者稽留。日夕諮請經久許之。乃問融所學。幷探材術。遂寄詩達情。方開藏給。於卽內外尋閱不謝昏曉。因循八年。抄略麤畢還隱幽栖。閉關自靜。房宇虛廓惟一坐敷。自餘蔓草苔莓擁結坐牀。塵高二寸。寒不加絮暑絕追涼。藉草思微用畢形有。然而吐言包富文藻綺錯。須便引用動若珠聯。無不對以宮商。玄儒兼冠。初出幽栖寺開講大集。言詞博遠道俗咸欣。永徽中。江寧令李修本。卽召僕射靜之猶子。生知信向崇重至乘。欽融嘉德。與諸士俗步往幽栖。請出州講。融不許。乃至三返方遂之。舊齒未之許。後鋭所商搉。及登元座有光前傑。答對若雲雨。寫送等懸河。皆日聞所未聞。可謂中興大法於斯人也。聽衆道俗三千餘人。講解大集。時稱榮觀。爾後乘茲雅閙相續法輪。邑野相趨庭宇充閫。時

有前修頁氣望日盱衡。乍聞高價驚惶府僉。來至席端昌言徵責。融辭以寡薄不偶至人。隨問答遣。然猶謙挹告大衆曰。昔如來說法。其理猶存。人雖凡聖義無二準。何爲一時一席。受道之衆塵沙。今雖開演。領悟之賓絕滅。豈非如行如說心無累於八風。如說如行情有薄於三毒。不然。將何自拔耶。聞者撫心推測涯極。故使聽衆傾耳。莫不解形情醉。初武德七年。輔公祏。跨有江表未從王政。王師薄伐吳越廓淸。僧衆五千晏然安堵。左僕射房玄齡奏稱。入賊諸州僧尼極廣。可依關東舊格。州別一寺置三十人。餘者遣歸編戶。融不勝枉酷。入京陳理。御史韋挺。備覽表辭。文理卓明詞彩英贍。百有餘日韋挺經停。房公伏其高致固執前迷。告融云。非謂事理不無。但是曾經自奏。何勞法衣出俗。將可返道賓王。五品之位俯若拾遺。四千餘僧未勞傍及。融確乎不拔。知命運之有窮。旋於本邑。後方在度。又宏護之誠。喪形爲本。略出一兩示其化迹。永徽之中。睦州妖女陳碩眞。邪術惑人。傍誤良善。四方遠僧都會建業。州

縣搜討無一延之。融時居在幽巖室猶懸罄。寺衆貧煎相顧無聊。日漸來奔數出三百。舊侶將散新至無依。雖欲歸投計無所往。縣官下責不許停之。融乃告曰。諸來法侶無問舊新。山寺蕭條自足依庇。有無必失勿事羇離。望剎知歸退飛何往。並安伏業禍福同之。何以然耶。並是捨俗出家遠希正法。業命必然安能避也。近則五賊常逐。遠則三獄恆纏。心無離於倒迷。事有障於塵境。斯爲巨蠹志異驅除。安得瑣瑣公途繫懷封著。並隨本志無得遠於幽林。融以僧衆口給日別經須。躬往丹陽四告士俗。聞者割減不爽祈求。融報力輕強無辭擔負。一石八斗往送復來。日或二三莫有勞倦。百有餘日事方寧靜。山衆恬然無何而散。於時局情寡見者。被官考責窮刻妖徒。不能支任。或有自縊而死者。而融立志滔然風塵不涉。客主相顧諧會琴瑟。遂得釋然理通情洽。豈非命代開士難擁知人。寒木死灰英英間出。寔斯人矣。時有高座寺亘法師。陳朝名德年過八十。金陵僧望法事攸屬。開悟當塗。融在幽栖聞風造往。以所疑義封而

問曰。經中明佛說法。言下受悟。無生論中。分別名句文相。不明獲益。法師受佛遺寄數轉法輪。如融之徒未聞靜惑。爲是機器覆塞。爲是陶化無緣。明昧迴遑用增虛仰。必願開剖盤結。伏志遵承。亘良久憮然告曰。吾昔在前陳。年未冠肇。有璀禪師。王臣歸敬登座控引。與子同之。吾何人哉。敢當遺寄。遂爾而散。融還建初寺濟結同倫。亘重其道志策杖往尋。旣達建初寺。有德善禪師者。名稱之士。喜亘遠來歡愉談謔。而善與融同寺初未齒之。亘曰。吾爲融來。忽輕東雋。乃召而問之令敍玄致。卽坐控擧文理具揚。三百餘對言無浮采。於是二德嗟詠滿懷。仍於山寺爲立齋講。然融儀表瓌異相越常人。頭顱巨大五岳隆起。眉目長廣顏頰濃張。龜行鶴視。聲氣深遠如從地出。立雖等倫坐則超衆。衣服單素纔得充軀。肩肘絕緜動逾累紀。嘗有遺者返而還之。而心用柔軟慈悲爲懷。童稚之與耆艾。敬齊如一。屢經輕惱而情忘瑕不顧。曾有同友。聞人私憾加謗融身。詈以非類。乃就山說之。融曰。向之所傳總是風氣。出口卽

滅不可追尋。何爲貢此虛談遠傳山藪。無住爲本願不干心。故其安忍刀劒情靈若此。或登座罵辱對衆誹毀。事等風行無思緣顧。而顏貌熙怡倍增悅懌。是知斥者故來呈拙。光節融德者乎。傳者抑又聞之。昔如來說化。加謗沸騰。或殺身以來誚。或繫杅以生誹。滅迹內以死蟲。反說面欺大聖。斯徒衆矣。而佛府而隱之任其訕誹。及後過咎還露。或生投地穴。或死入泥犂。天人之所共輕。幽顯爲之悲慟。而如來光明益顯金德彌昌。垂範以示將來。布教陳於陸海。融嘗二十許載。備覽羣經。仰習正覺之威容。俯眄喋喋之聲。說陀那之風。審七觸之安。有刹那之想。達四選之無停。固得體解時機。信五滓之交貿。覽其指要。聊一觀之都融。融實斯融。斯言得矣。

釋惠方。姓趙。冀州信都來强人。七八歲便思出俗。年九歲投蘇門淋落。泉寺居然靜志。衆侶怪其特高。遂授以九次十想。隨聞斂念。仍受此法。亟涉炎涼。隋文后崩。西京立寺。遠徵入住。厚禮供焉。而雅志不渝山林綴想。雖遇匠

石無緣運斤。舊所禪徒。虛懷鶴望。大業六年。辭還本寺。門侶雲結請道如山。隋季不靜。巖穴丘陵移居汲郡之隆善寺。及皇運大昌天下無事。又與門人修緝舊所。遂使松門石楝巖室風窗。並得經綸更新雲構。曾於廊下言及幽微。沙彌伏階密聽。空中聲日。何忽沙彌在此伏聽。懼驚起。又被打擊。經宿乃甦。其感靈祥如此例也。以貞觀二十一年冬初。終於所止。春秋九十有三。初未終前忽有異香。縈於巖室氛氳三日。衆不測。恰終香歇。以其月十七日。葬州北十里圓岡之陽。

釋法嚮。姓李。揚州海陵葛岡人。形長八尺。儀貌魁傑眉目秀異。立性威嚴言不妄發。足下有黑子。圓淨分明。相者日。長爲軍將。仍有重名於天下也。年十六辭親出家。卽事精苦與人卓異。尼嫗參禮未嘗與言。戒行淸淨誦法華通。攝山栖霞寺恭禪師。住法後賢衆所歸依。承名延致。於寺側立法華堂。行智者法華懺。嚮依法行。三七專注大獲瑞應。知而不言。恭旣入京嚮還江北。海陵寧海

二縣。各延供養。隋末海陵大寧寺僧智喜。開房延入。於中靜坐。晝臥驚起曰。火發。喜四出顧視了無。嚮曰。吾患耳。妄聞耶。明日晝驚。如此三度。遂東還寧海。去後李子通賊。破縣燒寺。如所告焉。大蟲傷害日數十人。乃設禳災大齋。忽有一虎入堂。搏一人將去。嚮逐後喚住。何造次。今爲檀越設齋。可放此人。依言卽放。諸虎大集。以杖扣頭爲說法。於是相隨遠去。又欲往天台尋智者古迹。謂弟子曰。吾雖欲至天台而不達。在江南一山中。西北望見一城。及過至江陰縣。道俗留連。於縣東南山起寺。號曰定山。便經年稔。後天下漸安。又還海陵鹽亭。百姓留之。有小孤山出地百仞。四面無草木。於前立寺名爲正見。處之。貞觀四年冬初。謂門人曰。吾與汝別。近夢惡將不起矣。遂臥一十日。忽起索湯。盥浴鬚髮自辰至酉。面西而終。年七十八。將終謂弟子曰。吾願以身施諸鳥獸。此無林木。食若不盡穢人眼目。可埋山西南。及依往埋。掘便值石。盤薄無由。又更試掘遂得一處。凹陷石上恰得容身。因厝中置塔其上。嚮

生常日投陀林野。馴伏猛獸。觀想西方口唱南無佛。不多說法。隨緣一兩句。有災祥者令避。託以夢想所見。貞觀二年。有常州人。往幽州見一女人。問海陵嚮禪師健不。又問識耶。答不識。女人以烏絲布頭巾用寄嚮師。此人遇患經年不至。嚮預知之。每歎息那不至耶。人至江陰附頭巾。與海陵人將至其處。乃令弟子逆之。恰至門首。相値以巾付還。嚮得巾執玩。咨嗟裂破付弟子。人得一片。有不得者。貞觀三年。天下大括義寧私度。不出者斬。聞此咸畏。得頭巾者並依還俗。其不得者現今出家。其年大雪深數尺。告弟子曰。吾須新菜。弟子曰。雪深叵得。曰上山求之可有。如言上山數里。至一樹下皆是青菜。取之而返。預知皆如此也。

釋道信。姓司馬。未詳何人。初七歲時經事一師。戒行不純。信每陳諫。以不見從。密懷齋檢。經於五載而師不知。又有二僧莫知何來。入舒州皖公山靜修禪業。聞而往赴便蒙授法。隨逐依學遂經十年。師往羅浮不許相逐。但於後住必

大宏益。國訪賢良許度出家。因此附名住吉州寺。被賊圍城七十餘日。城中之水人皆困弊。信從外入井水還復。刺史叩頭。賊何時散。信曰。但念般若。乃令合城同時合聲。須臾外賊見城四角。大人力士威猛絕倫。思欲得見刺史。告曰。欲見大人可自入城。羣賊卽散。旣見平定欲往衡岳。路次江州。道俗留止廬山大林寺。雖經賊盜。又經十年。蘄州道俗請度江北黃梅縣衆造寺。依然山行。遂見雙峯有好泉石。卽住終志。當夜大有猛獸來繞。並爲授歸戒。授已令去。自入山來三十餘載。諸州學道無遠不至。刺史崔義玄。聞而就禮。臨終語弟子宏忍。可爲吾造塔。命將不久。又催急成。又問中未。答欲至中。衆人曰。和尚可不付囑耶。曰生來付囑不少。此語纔了奄爾便絕。於時山中五百餘人。並諸州道俗。忽見天地闇冥。遶住三里樹木葉白。房側梧桐樹曲枝向房。至今曲處皆枯。卽永徽二年閏九月四日也。春秋七十有二。至三年弟子宏忍等。至塔開看端坐如舊。卽移往本處。於今若存。

釋惠明。姓王。杭州人。少出家。遊道無定所。時越州敏法師。聚徒揚化遠近奔隨。明於法席二十五年。衆侶千僧解玄第一。持衣大布二十餘載。時共目之靑布明也。翹勇果敢策勤無偶。後至蔣州巖禪師所。一經十年諮請禪法。在山禪念。經雪路塞七日不食。念言吾聞不食七日便死。今明知業也。若業自在可試知之。以繩自懸於高崖。怳怳如人割斷。因落崖底。如人擎置一無所損。復至荊州四望山頭陀。二虎交鬪自往分解。冬夏一服行止形俱。所去無戀。卽經所謂如鳥淩空。喩斯人矣。誦思益經依經作業。近龍朔年。從南山出至京遊觀。與其言論無得爲先。不久旋返云往江曲。依閑修道莫知定所。

此論元遺在二十卷內今竹堂校證合在此卷之後

論曰。經不云乎。禪智相遵念慧攸發。神遊覺觀惑使交馳。何以知其然耶。但由欲界亂善性極六天。色有定業。體封八地通爲世結。愛味不殊。莫非諦集重輕。故得報居苦樂。終是輪迴諸界。未曰决有超生。且據亂靜二緣。故略分斯

兩位。然則三乘賢聖。及以六邪諸道。將欲厭煩栖慮。莫不依乎初定。良以心殊麤妙慧開通局。遂有總斯一地得延邪正之機。自釋教道東。心學唯尠。逮於晉世方聞睿公。故其序云。慧理雖少。足以開神達命。禪法未傳。至於攝緣繫想。寄心無地。時翻大論有涉禪門。因以情求廣其行務。童壽宏其博施。乃爲出禪法要解等經。自斯厥後祖習逾繁。曇影道融。厲精於淮北。智嚴慧觀。勤心於江東。山栖結衆。則慧遠標宗。獨往孤征。則僧羣顯異。雖復攝心之傳時或漏言。而茂績芳儀更開正級。不可怪也。逮於梁祖廣闢定門。搜揚寓內。有心學者。總集揚都。校量深淺自爲部類。又於鍾陽上下雙建定林。使夫息心之侶栖閑綜業。於時佛化雖隆。多遊辯慧。詞鋒所指波涌相凌。至於徵引蓋無所籌。可謂徒有揚擧之名。終虧直心之實。信矣。或有問曰。大聖垂教正像爲初。禪法廣行義當修習。今非斯時。固絕條緒其次不倫。方稱末法。乃遵戒之行。斯爲極也。請爲陳之。因爲敍曰。原夫正像東設。被在機緣。至於務道無時不

契。然教中廣敍信法兩徒。誠由利鈍等機。所以就時分位。若能返源體道深厭諸有。學與佛世其德齊焉。故初千年爲正法也。卽謂會正成聖機悟不殊。第二千年依教修學。情投漸鈍會理亘階。攝靜住持微通性旨。然於慧釋未甚修明。相似道流爲像法也。第三千後末法初基。乃至萬年。定慧道離但宏世戒。威儀攝護相等禪蹤。而心用浮動全乖正受。故並目之爲末法也。善見所述法住萬年。護持紹世斯蹤可錄。若依摩耶。時度千年不修靜觀。非通論也。約相兩敍矛盾乖蹤。就緣判教各有其致。至如世情煩掉人顯鋒奇。纔覺攝持皆耽昏潰。良由習熏旣遠宗匠難常。卽目易觀未遑誠教。善見萬載亦是明規。準法具修義無不獲。故論敍云。初五千年得三達智。後五千年但遵戒法。前據道法。理觀住持。故云入聖。諒有從也。後在事亂。相法住持。何能入道。故言是也。若乃心水鼓浪則世業難成。想寂離緣。則理自淸顯。涅槃敍定。豈不然哉。故使聚落宴坐神仙致譏。空林睡臥羣聖同美。誠以託靜求心。則散心易攝。由攝心

故。得解脫也。成論明誥。斯可師之。世有定學妄傳風教。同纏俗染混輕儀迹。卽色明空。旣談之於心口。體亂爲靜。固形之於有累。神用沒於詞令。定相腐於脣吻。排小捨大獨建一家。攝濟住持居然乖僻。智論所敘前傳具彰。頃世已來宗斯者衆。豈不以力劣兼忘之道。神頓絕慮之鄉乎。所以託靜栖心。羣籍皆傳其靈異。處喧攝慮。今古未彰其感通。信可依矣。高齊河北獨盛僧稠。周氏關中尊登僧實。寶重之冠方駕澄安。神道所通制伏强禦。致令宣帝擔負傾府藏於雲門。冢宰降階展歸心於福寺。誠有圖矣。故使中原定苑剖開綱領。惟此二賢。接踵傳燈流化靡歇。而復委辭林野歸宴天門。斯則挾大隱之前蹤。捨無緣之高志耳。終復宅身龍岫。故是行藏有儀耶。屬有菩提達摩者。神化居宗闡導江洛。大乘壁觀功業最高。在世學流歸仰如市。然而誦語難窮。厲精蓋少。審其慕則遺蕩之志存焉。觀其立言。則罪福之宗兩捨。詳夫眞俗雙翼。空有二輪。帝網之所不拘。愛見莫之能引。靜慮籌此。故絕言乎。然而觀彼兩宗。卽乘之

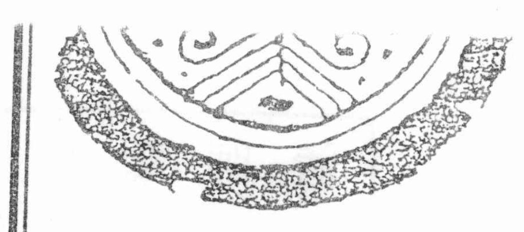
二軌也。稠懷念處清範可崇。磨法處宗玄旨幽賾。可崇則情事易顯。幽賾則理性難通。所以物得其筌。初同披洗。至於心用壅滯。惟繁云之儔。差難述矣。義當經遠。陶冶方可會期。十住羅縠抑當其位。褊淺之識隨墮之流。朝入禪門夕宏其術。相與傳說謂各窮源。神道冥昧孰明通塞。是知慮之所及。智之所圖。無非妄境域心。斯是不能返照其識。浪執境緣。心靜波驚。多生定障。即謂功用定力所知。外彰其說遑慢遑惑。此則未閑治障。我倒常行。他力所持宗爲正業。眞妄相迷卒難通曉。若知惟心妄境不結。返執前境非心所行。如此胥徒安可論道。有陳智璀。師仰慧思。思實深解玄微。行德難測。璀亦頗懷親定。聲聞於天。致使陳氏帝宗咸承歸戒。圖像營供逸聽南都。然而得在開宏失在對治。宗仰之最世莫有加。會謁衡岳方陳過隙。未及斷除遂終身世。隋祖創業偏宗定門。下詔述之。具廣如傳。京邑西南置禪定寺。四海徵引百司供給。來儀名德咸悉暮年。有終世者無非坐化。具以聞奏。帝倍歸依二世續歷。又同置寺。

初雖詔募。終構講徒。故無取矣。當朝智顗亦時禪望。鋒辯所指靡不倒戈。師匠天廷榮冠朝列。不可輕矣。至如慧超之狎虎鬚。道舜之觀牛影。智通之感奇相。僧定之制强賊。節操如鐵石。志槩等雲霄。備彰後傳。略爲盡美。又如慧瓚禪主。嘉尚頭陀行化晉趙。門庭擁盛。威儀所擬無越律宗。神解所通法依爲詣。故得理事符允有契常規。道有衰隆固爲時喪。致延帝里沒齒亡歸。頃有志超卽承瓚嗣。匡讚之德乃跨先模。宏訓之規有淪其緖。故使超亡其風頹矣。觀夫慧定兩級各程其器。皆同佛日無與抗衡。然於祥瑞重沓。預覩未然。卽世恬愉天仙叶衞。誠歸定學蓋難奪矣。頃世定士多削義門。隨聞道聽卽而依學。未曾思擇扈背了經。每緣極旨多虧聲望。吐言來誚往往繁焉。或復耽著世定謂習眞空。誦念西方志圖滅惑。肩頸掛珠。亂搯而稱禪數。衲衣乞食。綜計以爲心道。又有倚託堂殿遶旋竭誠。邪仰安形苟在曲計。執以爲是餘學並非。冰想鏗然我倒誰識。斯並戒見二取正使現行。封附不除用增愚瞽。向若纔割世網始

預法門。博聽論經明閑慧戒。然後歸神攝慮。憑準聖言。動則隨戒策修。靜則不忘前智。固當人法兩鏡眞俗四依。達智未知寧存妄識。如斯習定非智不禪。則衡嶺台崖扇其風也。復有相述同好聚結山門。持犯蒙然動掛形網。運斤揮刃無避種生。炊爨飮噉寧慚宿觸。或有立性剛猛志尚下流。善友莫尋正經罕讀。瞥聞一句卽謂司南。昌言五住久傾十地將滿。法性早見佛智已明。此並約境住心妄言澄淨。還緣心住附相轉心。不覺心移故懷虛託。生心念淨豈得會眞。故經陳心相飄鼓不停。蛇舌燈燄住山流水。念念生滅變變常新。不識亂念翻懷見網。相命禪宗未閑禪字。如斯般輩其量甚多。致使講徒例輕此類。故世諺曰。無知之叟。義指禪師。亂識之夫。共歸明德。返迷皆有大照。隨妄普翳眞科。不思此言互談名實。考夫定慧之務。諒在觀門。諸論所陳良爲明證。通斯致也。則離亂定學之功。見惑慧明之業。若雙輪之迷涉。等眞俗之同遊。所以思遠振於淸風。稠實標於華望。貽厥後寄其源可尋。斯並古人之所同錄。豈虛

也哉。

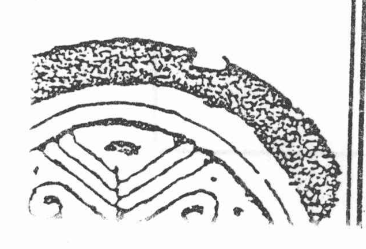
高僧傳二集卷第二十六終

卷八～卷十三

二、宋高僧傳習禪篇

宋・贊寧等 撰

高僧傳三集卷第八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

習禪篇第三之一 正傳十五人 附見三人

唐蘄州東山宏忍傳

釋宏忍。姓周氏。家寓淮左潯陽。一云黃梅人也。王父暨考。皆干名不利。貴於丘園。其母始娠移月。而光照庭室。終夕若晝。其生也灼爍如初。異香襲人。舉家欣駭。迨能言。辭氣與鄰兒弗類。旣成童丱。絕其遊弄。厥父偏愛。因令誦書。無記廳阻其宿熏。眞心早萌其成現。一旦出門徙倚閒。如有所待。時東山信禪師邂逅至焉。問之曰。何姓名乎。對問朗暢。區別有歸。理逐言分聲隨響荅。信師熟視之。歎曰。此非凡童也。具體占之。止闕七大人之相。不及佛矣。苟預法流。二十年後必大作佛事。勝任荷寄。乃遣人隨其歸舍。具告所親。喻之出家。

父母欣然。乃曰。禪師佛法大龍。光被遠邇。緇門俊秀歸者如雲。豈伊小騃耶堪繫訓。若垂慮受困無留恪。時年七歲也。至雙峯習乎僧業。不遑艱辛。夜則斂容而坐。恬澹自居。洎受形俱。戒檢精厲。信每以頓漸之旨。日省月試之。忍聞言察理。觸事忘情。瘂正受塵渴方飲水如也。信知其可教。悉以其道授之。復命建浮圖功畢。密付法衣以爲質。要將知齕雪山之肥膩。構作醍醐。滄海底之金剛。棲傾巨樹。擁納之侶奮至蟬聯。商人不入於化城。貧女大開於寶藏。入其趣者號東山法門歟。以高宗上元二年十月二十三日告滅。報齡七十有四。是日氛霧冥暗。山石崩圮。門弟子神秀等。奉瘞全身於東山之岡也。初忍於咸亨初。命二三禪子。各言其志。神秀先出偈。惠能和焉。乃以法服付慧能受衣化於韶陽。神秀傳法荆門洛下。南北之宗自玆始矣。又信禪師嘗於九江遙望雙峯。見紫雲如蓋。下有白氣橫開六岐。信謂忍曰。汝知之乎。曰師之法。旁出一枝。相踵六世。信甚然之。及法融化金陵牛頭山。貽厥孫謀。至於慧忠

凡六人。號牛頭六祖。此則四祖法又分枝矣。然融望忍則庶孽耳。安可匹嫡乎。開元中太子文學閭丘均爲塔碑焉。代宗敕謚大滿禪師。塔曰法雨也。蘄春自唐季割屬偏霸。暨開寶乙亥歲。王師平江南之前。忍肉身墮淚如血珠焉。僧徒不測。乃李氏國亡之應也。今每歲孟冬。州人隣邑奔集。作忌齋。猶成繁盛矣。其諱日將近。必雨霧陰慘。不然霰雪交霏。至日則晴朗焉。

唐韶州今南華寺慧能傳

釋慧能。姓盧氏。南海新興人也。其本世居范陽。厥考諱行瑫。武德中流於新州百姓。終於貶所。略述家系。避盧亭島夷之不敏也。貞觀十二年戊戌歲。生能也。純淑迂懷。惠性間出。雖蠻風獠俗。漬染不深。而詭行么形。駁襍難測。父既少失。母且寡居。家亦屢空業無腴產。能負薪矣。日售荷擔。偶聞鄽肆間。誦金剛般若經。能凝神屬垣。遲遲不去。問曰。誰邊受學此經。曰。從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法。云即得見性成佛也。能聞是說。若渴夫之飲寒漿也。忙

歸備所須。留奉親老。咸亨中。往韶陽遇劉志略。略有姑無盡藏。恆讀涅槃經。能聽之。卽爲尼辨析中義。怪能不識文字。乃曰。諸佛理論。若取文字非佛意也。尼深歎服。號爲行者。有勸於寶林古寺修道。自謂已曰。本誓求師。而貪住寺。取乎道也。何異却行歸舍乎。明日遂行。至樂昌縣西石窟。依附智遠禪師。侍座談玄。遠曰。行者迶非凡常之見龍。吾不知。吾不知之甚矣。勸往蘄春五祖所印證去。吾終於下風請敎也。未幾造焉。忍師覩能氣貌不揚。試之曰。汝從何至。對曰。嶺表來參禮。唯求作佛。忍曰。嶺南人無佛性。能曰。人有南北。佛性無南北。曰汝作何功德。曰願竭力抱石而舂。供衆而已。如是勞乎井臼。率淨人而在先。了彼死生。與涅槃而平等。忍雖均養。心何辨知。俾秀唱予。致能和汝。偈辭在壁見解分岐。揭厲不同淺深斯別。忍密以法衣寄託曰。古我先師轉相付授。豈徒爾哉。嗚呼。後世受吾衣者。命若懸絲。小子識之。能計迴生地。隱於四會懷集之閒。漸露鋒穎。就南海印宗法師涅槃盛集。論風旛之語。

印宗辭屈而神伏。乃爲其削椎髻。於法性寺智光律師邊受滿分戒。所登之壇。及南宋朝求那跋摩三藏之所築也。跋摩已登果位。懸記云。後當有肉身菩薩。於斯受戒。又梁末眞諦三藏。於壇之畔。手植菩提樹。謂衆曰。種此後一百二十年。有開士於其下說無上乘。度無量衆。至是能爰宅於玆。果於樹陰。開東山法門。皆符前讖也。上元中。正演暢宗風。慘然不悅。大衆問曰。胡無情緒耶。曰。遷流不息。生滅無常。吾師今歸寂矣。凶訃至而信。乃移住寶林寺焉。時刺史韋據。命出大梵寺。苦辭入雙峯曹侯溪矣。大龍倏起。飛雨澤以均施。品物攸滋。遂根莖而受益。五納之客擁塞於門。四部之賓圍繞其座。時宣祕偈。或擧契經。一切普熏。咸聞象藏。一時登富。悉握蛇珠。皆由徑途盡歸圓極。所以天下言禪道者。以曹溪爲口實矣。洎乎九重下聽萬里懸心。思布露而奉迎。欲歸依而適願。武太后。孝和皇帝。咸降璽書詔赴京闕。蓋神秀禪師之奏擧也。續遣中官辭簡往詔。復謝病不起。子牟之心敢忘鳳闕。遠公之足不過虎溪。固以此辭

非邀君也。遂賜摩納袈裟一緣。鉢一口。編珠織成經巾。綠質紅暈花綿巾。絹五百匹。充供養云。又捨新興舊宅爲國恩寺焉。神龍三年。敕韶州可修能所居寺佛殿幷方丈。務從嚴飾。賜改額曰。法泉也。延和元年七月。命弟子於國恩寺建浮圖一所。促令速就。以先天二年八月三日俄然示疾。異香滿室白虹屬地。飯食訖。沐浴更衣。彈指不絕。氣微目瞑全身永謝。爾時山石傾墮。川源息枯。鳥連韻以哀啼。猿斷腸而叫咽。或唱言曰。世間眼滅吾疇依乎。春秋七十六矣。以其年十一月。遷座於曹溪之原也。弟子神會。若顏子之於孔門也。勤勤付囑語在會傳。會於洛陽荷澤寺。崇樹能之眞堂。兵部侍郎宋鼎爲碑焉。會序宗脈從如來下西域諸祖外。震旦凡六祖。盡圖繢其影。太尉房琯作六葉圖序。又以能端形不散。如入禪定。後加漆布矣。復次蜀僧方辯。塑小樣。眞肖同疇。昔能曾言。吾滅後。有善心男子。必取吾元。汝曹勿怪。或憶是言。加鐵環纏頸焉開元十一年。果有汝州人。受新羅客購。潛施刃其元。欲函歸海東供養。有聞

擊鐵聲而擒之。其塔下。葆藏屈眴布鬱多羅僧。其色青黑。碧縑複袷。非人間所有物也。屢經盜去。迷倒却行而還褫之。至德中。神會遣弟子進平。送牙癢和一柄。朝達名公所重。有若宋之問謁能著長篇。有若張燕公說。寄香十斤并詩。附武平一至。詩云。大師捐世去。空留法身在。願寄無礙香。隨心到南海。武公因門人懷讓鑄巨鐘。爲撰銘讚。宋之問書。次廣州節度宋璟來禮其塔。問弟子令韜無生法忍義。宋公聞法歡喜。向塔乞示徵祥。須臾微風漸起異香裛人。陰雨霏霏。只周一寺耳。稍多奇瑞宜繁不錄。後肅宗下詔能弟子令韜。韜稱疾不赴。遣明象齎傳法衣鉢進呈畢。給還。憲宗皇帝追謚曰。大鑒。塔曰元和正眞也。迨夫唐季劉氏稱制番禺。每遇上元燒燈。迎眞身入城爲民祈福。大宋平南海。後韶州盜周思瓊叛掠盡焚其寺。塔將延燎。平時肉身非數夫莫舉。煙熛向逼。二僧對舁。輕如夾紵像焉。太平興國三年。今上敕重建塔。改爲南華寺矣。

系曰。五祖自何而識一介白衣。便付衣耶。通曰。一言知心。更無疑貳。況復記心輪開如指之掌。忍師施一味法。何以在家受衣鉢乎。秀師則否。通曰。是法寧選緇白。得者則傳。周封諸侯。乃分分器。同姓異姓別也。以祖師甄別精麤。以衣爲信。譬如三力士射堅洛叉。一摩健那。射則中而不破。二鉢羅塞建提。破而不度。三那羅延箭度而復穿餘物也。非堅洛叉有强弱。但由射勢力不同耳。南能可謂那羅延射。而獲賞焉。信衣至能不傳。莫同夏禹之家天下乎。通曰。忍言受傳衣者。命若懸絲。如是忍之意也。又會也。稟祖法則有餘。行化行則不足。故後致均部之流。方驗能師之先覺。不傳無私悋之咎矣。故曰。知人則哲也吁。

唐荊州當陽山度門寺神秀傳

釋神秀。俗姓李氏。今東京尉氏人也。少覽經史。博綜多聞。既而奮志出塵。鬀染受法。後遇蘄州雙峯東山寺。五祖忍師以坐禪爲務。乃歎伏曰。此眞吾師也

。決心苦節。以樵汲自役而求其道。昔魏末有天竺沙門達磨者。得禪宗妙法。自釋迦佛相傳。授以衣鉢爲記。世相傳付。航海而來。梁武帝問以有爲之事。達磨貴傳遞門心要。機教相乖。若水投石。乃之魏。隱於嵩丘少林寺尋卒。其年魏使宋雲。於葱嶺見之。門徒發其冢。但有衣履而已。以法付慧可。可付粲。粲付道信。信付忍。忍與信俱住東山。故謂其法爲東山法門。秀旣事忍。忍默識之深加器重。謂人曰。吾度人多矣。至於懸解圓照。無先汝者。忍於上元中卒。秀乃往江陵當陽山居焉。四海緇徒嚮風而靡。道譽馨香普蒙熏灼。則天太后聞之。召赴都。肩輿上殿。親加跪禮。內道場豐其供施。時時問道。敕於昔住山置度門寺。以旌其德。時王公已下。京邑士庶競至禮謁。望塵拜伏日有萬計。洎中宗孝和帝卽位。尤加寵重。中書令張說。嘗問法執弟子禮。退謂人曰。禪師身長八尺。厖眉秀目威德巍巍。王霸之器也。初秀同學能禪師與之德行相埒。互得發揚。無私於道也。嘗奏天后。請追能赴都。能懇而固辭。秀又自作尺牘序

帝意徵之。終不能起。謂使者曰。吾形不揚。北土之人見斯短陋。或不重法。又先師記吾以嶺南有緣。且不可違也。了不度大庾嶺而終。天下散傳其道。謂秀宗爲北。能宗爲南。南北二宗名從此起。秀以神龍二年卒。士庶皆來送葬。詔賜謚曰。大通禪師。又於相王舊邸造報恩寺。岐王範。燕國公張說。徵士盧鴻。各爲碑誄。服師喪者。名士達官不可勝紀。門人普寂義福並爲朝野所重。蓋宗先師之道也。

系曰。夫甘苦相傾。氣味殊致。甘不勝苦則純苦乘時。苦不勝甘則純甘用事。如是則爲藥治病偏重必離也。昔者達磨沒而微言絕。五祖喪而大義乖。秀也拂拭以明心。能也俱非而唱道。及乎流化北方。尙修練之勤。從是分岐南服。興頓門之說。由茲荷澤行於中土。以頓門隔修練之煩。未移磐石。將絃促象韋之音。空費躁心。致令各親其親。同黨其黨。故有盧奕之彈奏。神會之徙遷。伊蓋施療專其一味之咎也。遂見甘苦相傾之驗矣。理病未效。乖競先成。祇宜爲

法重人。何至因人損法。二弟子濯擊師足。洗垢未遑。折脛斯見。其是之喻歟。

唐袁州蒙山慧明傳

釋慧明。姓陳氏。鄱陽人也。本陳宣帝之孫。國亡散為編甿矣。明少出家於永昌寺。懷道頗切。扣雙峯之法。高宗之世。依忍禪師法席。極意研尋。初無證悟。若喪家之犬焉。忽聞五祖密付衣鉢與盧居士。率同意數十許人躡迹急追。至大庾嶺。明最先見。餘輩未及能。祖見已。便擲袈裟。明曰我來為法。非望衣鉢也。時能祖便於嶺首。一向指訂。明皆洞達。悲喜交至。問能曰。某宜何往。能記之曰遇蒙當居。逢袁可止。明再拜而去。便更其名。以舊云道明也。下嶺給諸僧曰。向陟崔嵬遠望。杳無蹤跡。僧卽退轉。一說居士擲衣鉢於磐石曰。此衣為信豈可力爭耶。任君拈去。明遂三掀如負鈞石。而無舉分。拱立捨旃。則咸亨四年也。以明未捨家。曾署諸衞。故有將軍之號矣。宜春太守秦琢奏諡號焉。

唐洛京荷澤寺神會傳

釋神會。姓高襄陽人也。年方幼學。厥性惜明。從師傳授五經。克通幽賾。次尋莊老。靈府廓然。覽後漢書知浮圖之說。由是於釋教留神。乃無仕進之意。辭親投本府國昌寺顥元法師下出家。其諷誦羣經。易同反掌。全大律儀。匪貪講貫。聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛揚法道。學者駿奔。乃斆善財南方參問。裂裳裹足。以千里爲跬步之間耳。及見。能問會曰從何所來。答曰。無所從來。能曰。汝不歸去。答曰。一無所歸。能曰。汝太茫茫。答曰。身緣在路。能曰。由自未到。答曰。今已得到。且無滯留。居曹溪數載。後徧尋名跡。開元八年敕配住南陽龍興寺。續於洛陽大行禪法。聲彩發揮。先是兩京之間。皆宗神秀。若不淰之魚鮪附沼龍也。從見會明心六祖之風。蕩其漸修之道矣。南北二宗時始判焉。致普寂之門。盈而後虛。天寶中。御史盧奕。阿比於寂。誣奏會聚徒疑萌不利。玄宗召赴京時。駕幸昭應湯池。得對言理允愜。敕移往均部。二年敕徙荊州開元寺般若院住焉。十四年范陽安祿山擧兵內向。兩京版蕩。駕幸巴蜀。副元帥郭

子儀率兵平殄。然於飛輓索然。用右僕射裴冕權計。大府各置戒壇度僧。僧稅緡謂之香水錢。聚是以助軍須。初洛都先陷。會越在草莽。時盧奕爲賊所戮。羣議乃請會主其壇度。於時寺宇宮觀鞠爲灰燼。乃權創一院。悉資苫蓋。而中築方壇。所獲財帛。頓支軍費。代宗郭子儀收復兩京。會之濟用。頗有力焉。肅宗皇帝詔入內供養。勑將作大匠併功齊力。爲造禪宇於荷澤寺中是也。會之敷演顯發能祖之宗風。使秀之門寂寞矣。上元元年囑別門人避座望空頂禮。歸方丈。其夜示滅受生九十三歲矣。卽建午月十三日也。遷塔於洛陽寶應寺。勑謚大師曰。眞宗。塔號般若焉。

系曰。修其教不易其俗。齊其政不易其宜者。貴其漸也。會師自南徂北。行曹溪之法。洛中彌盛。如能不自異。外護已成。則可矣。況乎旁無力輪。人之多僻。欲無放逐。其可得乎。或曰。其過不多。何遽是乎。通曰。犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深。後之觀此。急知時事歟。是以佛萬劫學化行者。知化

行難耳。無令固已而損法。愼之哉。

唐潤州竹林寺曇璀傳

釋曇璀。俗姓顧氏。吳郡人也。肇國著姓。其來彌光。丞相有佐命之勳。尙書有挺濟之譽。衣冠鼎冑。太嶽峻岱峯之高。令問徽猷。江漢爲南國之紀。星象降精。靈祇效祉。德備胎敎。香符夢徵。玄珪應上聖之祥。神寶薺河汾之氣。特受異滐。生而不凡。襁褓之日。而童蒙來求。佩觿之時。而忘身殉道。和敏而純素。溫恭而克明。神器夙昭。淸風漸扇。遂勉節出塵。栖心物表。金經祕藏。一日萬言。不逾歲敍而大經淹通。遂於晩年緬懷宗匠。始事牛頭山融大師。融醕懿瓌雄。東夏之達磨歟。梵幢寶柱。大海津梁。目以上根。乃誨之曰。色聲爲無生之鴆毒。受想是至人之阬穽。致遠多泥子不務乎。璀默而審之。直轡獨上。飡甘露味。飲蒲萄漿猶金翅不食異類。帝釋無共鬼居。廼晦迹鍾山。斷其漏習。養金剛定。趣大能位。納衣空林多歷年所。時淮南導首廣陵覺禪師。江左名德。建

業如法師咸杖錫方來。降心義體。握珠懷寶。虛往實歸。則天皇母臨朝。離行佛事。高其道業。屢勤詔書。時棲霞約法師。梵門之秀傑。躬以敦勸朝天。抗詔皇明。恐未然也。璀曰。岐伯辭帝舜之師。干木謝文侯之命。玄暢以善論而抗宋主。惠遠不下山而傲齊后。彼何人哉。由是遁北身。踰東岡。考槃雲冥。後止於竹林之隩。葺宇篕缶而告老焉。旣而紹列聖之鴻徽。繼前賢之能事。翼亮皇梵。保寧天人。俄端然入定。七日而滅。春秋六十二。是歲天授三年二月六日也。翌日依天竺法火化遺骸。收灰建塔。士庶含酸。悉皆號慟。門弟子僧感僧顒等。刻石紀事。奉全師禮。正議大夫使持節潤州刺史汝南郡昇。嚮風遐想悅而久之。褒德尙賢。贊成厥美焉。

唐金陵延祚寺法持傳

釋法持。俗姓張氏。潤州江寧人也。儀貌邕肅。膚體至潤。幼而弃俗。長事明師。天機內發。識浪外澄。年十三聞黃梅忍大師。特往禮謁。蒙示法要領解幽玄。

後歸靑山。重事方禪師更明宗極。命其入室傳燈繼明。紹迹山門。大宣道化。方旣出山。凡是學衆。咸悉從其咨稟心要。聲價騰遠海內聞知。數年之中。四部依慕。時黃梅謝緣去世。謂弟子玄賾曰。後傳吾法者。可有十人。金陵法持卽其一也。是知兩處禪宗。重代相襲。後以法眼付門人智威。長安二年九月五日。終於延祚寺。遺囑令露骸松下。飼諸禽獸。令得飮食血肉者。發菩提心。其日空中有神旛數首。從西而來。遶山數轉。衆人咸見。先居幽棲故院。竹林變白。報齡六十有八矣。

唐越州雲門寺道亮傳

釋道亮。姓朱氏。越州人也。厥考前刺會稽郡。亮年八歲出家。極通經業。受具後。學河中三論。復講涅槃經。尋入深谷。破衣覆形。蔬食資命。不交俗務。直守童貞。神龍元年。孝和皇帝詔亮與法席宗師十人。入長樂大內。坐夏安居。時帝命受菩薩戒。睿宗及妃后送異錦衾氈席。二年詔於西園問道。朝廷欽貴。

大都督李孝逸。工部尚書張錫。國子監周業崔融。祕書監賀知章。睦州刺史康詵。同心慕仰請問禪心。多結師資。或傳香火。卒年八十二。門人慧遠等建塔。萬齊融為銘紀述。

唐荊州碧澗寺道俊傳

釋道俊。江陵人也。住枝江碧澗精舍。修東山無生法門。即信忍二祖。號其所化之法也。勤潔苦行。跡不出寺。經四十餘載。室邇人遠。莫敢請謁者。唯事杜默。如是聲聞于天。天后中宗二朝。崇重高行之僧。俊同恆景。應詔入內供養。至景龍中求還故鄉。帝賜御製詩。幷裝景同歸枝江。卒於本寺焉。

唐溫州龍興寺玄覺傳

釋玄覺。字明道。俗姓戴氏。漢末祖侃公第五燕公九代孫。諱烈。渡江乃為永嘉人也。總角出家。齠年鬀髮。心源本淨。智印全文。測不可思。解甚深義。我與無我恆常固知。空與不空具足皆見。既離四病。亦服三衣。德水沐其身所以

淸淨。良藥治其眼所以光明。兄宣法師者。亦名僧也。并猶子二人。並預緇伍。
覺本住龍興寺。一門歸信連影精勤。定根確乎不移。疑樹忽焉自壞。都捐我相
不汚客塵。覩其寺旁別有勝境。遂於巖下自構禪庵。滄海盪其胷。靑山拱其背。
蓬萊僊客歲月往還。華蓋煙雲晨昏交集。粤若功德成就佛寶鬱興。神鐘震來
妙屋化出。覺居其閒也。絲不以衣。耕不以食。豈伊莊子大布爲裳。自有阿難
甘露作飯。覺以獨學孤陋。三人有師。與東陽策禪師肩隨。遊方詢道。謁韶陽
能禪師而得旨焉。或曰。覺振錫遶庵荅對。語在別錄。至若神秀門庭。遐征問
法。然終得心於曹溪耳。旣決所疑能留一宿。號曰一宿覺。猶半偈淸也。以先
天二年十月十七日。於龍興別院端坐入定。怡然不動。僧侶悲號。以其年十一
月十三日殯於西山之陽。春秋四十九。初覺未亡前。禁足於西巖。望所住寺唱
然歎曰。人物駢闐。花暈蓊蔚。何用之爲。其門人吳興興師。新羅國宣師。數人
同聞。皆莫測之。尋爾述之曰。昔有一禪師。將諸弟子遊賞之次。遠望一山忽

而唱曰。人物多矣。弟子亦不測。後匪久此。師捨壽。殯所望地也。西山去寺里有餘程。送殯繁擁。人物沸騰。其感動也若此。又未終前有舒鴈千餘飛於寺西。侍人曰。此將何來。空中有聲云。爲師墓所。故從海出也。弟子惠操惠特等慈玄寂皆傳師之法。爲時所推。後李北海邕爲守括州。遂列覺行錄爲碑。號神道焉。覺唱道著明。修證悟入。慶州刺史魏靖都緝綴之。號永嘉集是也。初覺與左溪朗公爲道契。朗貽書招覺山棲。覺由是念朗之滯見於山。拘情於講。迴書激勸。其辭婉靡。其理明白。俾其山世一如。喧靜互用。趣入之意暗詮於是。達者韙之。終敕諡號無相。塔曰淨光焉。

唐金陵天保寺智威傳淨本

釋智威。俗姓陳氏。江寧人也。住近青山。地盤嘉氣。善符宿瑞。維嶽降神。爰在童年器殊衆識。至於戲弄曾不染俗。性惡浮飾。人皆異焉。無何一朝忽失其所。父母莫知攸往。乃徧歷諸寺尋訪之。威已依天保寺統法師。誦大乘經早數

百紙。聽敏超倫衆咸歎服。年二十遇恩纂落。隸名於幽巖寺。因從持禪師諮請禪法。妙達深理繼踵前修。既獲髻珠淡然閑放。形容温潤面如滿月。言辭淸雅慧德蘭芳。望重一期聲聞遠近。江左定學往往造焉。其中頓悟心源即慧思禪師。乃命嗣山門。盛傳道化。威自出止延祚寺。說法利人。廣施饒益。以開元十年二月十八日。終於住寺。遺囑林中飼鳥獸。弟子玄挺等。依言奉行。春秋七十七。威一時夜行頭陀。將値天曉。有三虎遇之。威截路中過。了無怖色。虎隨至山門。四顧而去。每有二兎一犬。庭際遊戲。各無閒畏。蓋大悲平等。物我一均。故其然也。次司空山釋本淨。姓張氏東平人也。少入空門。高其節操。遊方見曹溪六祖。決了疑滯。開元初於南嶽司空山閑放自處。人不我知。蔽僞之故也。天寶中因楊庭光采藥邂逅相逢。論道終日。迴奏詔赴京於白蓮華亭安置。帝知佛法幽深。孰堪商摧。敕召太平寺遠法師。及兩街三學碩德。發問鋒起。若百矢之逐一兎焉。淨擧措容與四面枝梧。譬墨翟之解九攻機械矣。既而辯

茱建瓴。訓抗之餘。乃引了義教援證。復說伽陀一無留滯。皇情懌悅。觀者歎嗟。以上元二年五月五日歸寂。壽齡九十五。敕謚大曉禪師亦帶所居爲名。曰司空山禪師也。

唐睦州龍興寺慧朗傳 辯公

釋慧朗。新定遂安人也。年二十有二。於衢州北山。遇南宗頓教之首。將請爲師。乃逆相謂曰。汝久積淨業。吾非汝師。可往天台當逢哲匠。至剡溪石城寺。見一禪翁莫知其來。鶴髮冰膚目如流電。聲含鐘律神合太虛。乃問朗曰。子將何之。答曰。欲往天台求佛大法。因同行十數里憩林樹下而指訓之曰。法常寂然。彼亦如也。何必隨遠。當化有緣。宜歸本生度無量衆。言畢求之無方。豁然本心悟佛知見。林棲谷飲凡經數載。乃卻歸故邑慧安寺。淨名白衣服非法服。純陀工巧心如佛心。驪珠尙潛獅子未吼。弱喪之終涉川迷津。一日秦望山林嶺振動。俄有大龜呈質。咸相謂言。此何祥也。尋有禪僧曰。辯自會稽雲門而來。

身長八尺四寸。高鼻大目睛光射人。明大品思益維摩等經。兼博通諸論。衆曰。神僧也。大龜應乎此也。朗祕菩薩行。請之爲師。辯徵維摩經義。荅曰。如日照螢火海沃牛跡耳。辯公深器之曰。眞淨名也。景龍中。鄉人吳川縣尉余少興宗冀新昌縣令余仁等十數家。咸共宗事遞請降臨。一夕忽覩神光從項而出。旁燭山川盈十數里。含情之類罔不歸依。辯公加師資之禮。由玆反拜。請朗登座。乃先示法身徧同羣有。次明徧化一切皆如。道俗欣然而各歎曰。昔山之震動龜之斅祥。非辯公之應明矣。至是四方學禪觀者臻萃。開元四年本州牧李思絢。於龍山之陽建伽藍。延以居之。方大設戒壇廣邀律德。有光州岸公會稽超公而爲上首。旣而發希有心受具足戒。珠圓月滿內外俱明。徧臨壇爲戒師。旋請益爲學士。衆情加重道在益尊。七年刺史韋利器深心歸向。八年歙州長史許思恭請往治所。朗升法座。無何熊伏於前。聞鐘而來。衆散而去。時皆驚懼。虞其搏攫。原其有聽法之心耳。其馴猛獸也若此。十三年九月二十一日

告門人曰。吾將去矣。吾三生此州。今一生矣。言訖儼然而寂。春秋六十四。稟遺命荼毗建塔。學者旣多頴脫。則開元寺道飮慧祐道禪。龍興寺辯海寧國寺進玉越州寶林寺有沛遠整杭州竹林寺一行等。並傳朗之法。相繼若瓜瓞然。至大歷十二年。新定太守蕭定述碑。司馬劉長卿書。刺史李揆篆額。所謂俱是名公。盛誇全美有矣。

唐郢州安國院巨方傳 封智

釋巨方。姓曹氏。安陸人也。弱齡幹節立身。從師稟業。於州治明福院朗禪師。而聽誦法華維摩二經。功畢受具。講述南宗論數席。卽拂衣而起。禪會必參。後造北宗秀公所。銳精稽考。一見默許之。秀問曰。白雲散處加何。曰不昧也。又問到此閒後如何。曰正見一枝生五葉。秀頷之。數載之閒。入室侍對。庶幾眞道罕有倫儗。乃辭觀方。至上黨寒嶺而居。積稔之閒。學徒數百。求請無阻。凡所提唱。眞妄同源。遲速異劑。得心助道在乎修治。大較如此。郢帥吳文渙

侍中。欽慕其風。遣使請歸府。建安國院。傳法化徒。尙祖風者。不離於席。頓悟多矣。鄆帥問曰。今日後如何。荅云。地布金沙人安寶刹。吳帥信伏。因茲一府軍民咸加宗仰。吳氏家無少長。重若神明。檀施豐厚。方後於五臺山道化涉二十餘載。入滅時告衆曰。吾齒盡於此矣。言訖長逝。春秋八十一。以開元十五年九月三日全身入塔云。次河中府安國院釋智封。姓吳氏。懷安人也。中年學道勵操謹躬。行頭陀之行。卯食之後。水漿不度齒焉。於本州淸靜寺恆法師下落髮受具。綜習唯識論。或人所詰。責之以滯於名相。憤發罷講遊行。登武當山見秀師。會疑冰解泮思養聖胎。倐辭出蒲津安峯山。禁足十年。木食澗飮。屬州牧衞文昇請歸城內建新安國院居之。因茲奔走毳衣蔚然繁盛。使君問曰。某今日後如何。對曰。日從濛汜出。照樹全無影。使君初不喻旨。拱揖而退。少選開曉充詘於懷。封來往中條山二十餘年。儉薄不充。得其道者不可勝紀。入滅後。門人於州北三十步建塔焉。

唐鄆州大佛山香育傳

釋香育。姓李氏。濟陰人也。父爲兗州掾。育有道性。常硏習莊老。根器奮發。俄於釋典留神。決捐俗態。趨滄州安定寺智元律師所。乞求削染滿足戒後。精力律學。垂欲卒業。一旦辭師觀遊聖跡。陟天台。登南嶽。或入巖阿。或棲樹下。末至五臺。後參預秀師盛化。夙心相契擊節希聲。秀問之。育荅。密若隱書一皆開釋。秀默異之。在藂衆閒多歷年所。洞徹心源。則辭秀去。入富水大佛山。勁節安禪卯前一食。州將韓閏篤欽其道。堅召出山。育稱疾而已。因是黑白之衆。渴仰歸依。韓使君輜車繼還。供施交駢。樹造法堂嚴飾奇麗。時來問道。韓侯問佛法已後事如何。荅云。如同太虛委在有力。韓侯欽尚。徒衆常有千計。賢不肖駮襍而居。往往聞有不測之僧。預其聽受焉。一旦說法次。告衆曰。善哉是會遭遇者艱。須決所疑無遺慮度。命水滌盥端坐而化。春秋七十有三矣。

唐兗州東嶽降魔藏師傳

釋藏師。姓王氏。趙郡人也。父爲毫州掾。稚齒尋師居然慕法。而性好獨處。譙多厲鬼持魅於人。藏七歲。隻影閑房孤形迥野。嘗無少畏。至年長彌見挺拔。故號降魔藏歟。請列青衿於廣福院明讚禪師。師意其法器。乃發擿之。讐對辯給。荅出問表。因留執事服勤受法。俾誦法華踰月徹部。登卽鬀落。受具習律焉。次講南宗論。大機將發。俄投麈尾。九州靈跡罕不登升。後往遇北宗鼎盛。便誓依棲。秀問曰。汝名降魔。我此無山精木怪。汝翻作魔邪。曰。有佛有魔。秀云。汝若是魔。必住不思議境界也。曰。是佛亦空。何不思議之有。時衆莫不異而欽之。先是秀師懸記之。汝與少皥之墟有緣。尋入泰山。數年學者臻萃。供億克周。爲金輿谷朗公行化之亞也。一日告門人曰。吾今老朽。物極有歸。匪是其時。言訖而終。春秋九十一矣。

高僧傳三集卷第八終

音釋

邂逅 邂胡懈切逅胡構切邂逅不期而會也 騃 五駭切癡也 逭 胡玩切逃也 齕 下沒切齧也 齫 苦隕切齾也 霰 先見切雨雪襍下也 瑫 他牢切 獠 盧皓切西南夷謂之獠 暈 王問切 琯 古滿切

屈眴 梵語也此云大細布屈曲勿切眴輸閏切 縑 古廉切絲繒也 袷 古洽切夾也 褫 直爾切解也 熛 必堯切火飛貌 紵 直呂切 厖 莫江切 脛 胡定切腳脛也 甿 眉庚切民也 跬 丘癸切半步也 湙 式荏切閃也

鮪 羽鬼切鱣也 輓 武遠切引車也 緡 彌鄰切錢貫也 苫 舒瞻切茅覆也 璀 七罪切 襁 居兩切負兒衣也 殉 松閏切從也 鴆 直禁切毒鳥也 穽 疾郢切陷也 簋 古美切黍稷方器也 缶 方久切瓦器也

頵 規倫切 韙 於鬼切是也 擢 正作搉訖岳切舉而引之也 建瓴 建紀偃切翻水也瓴郎丁切盛水瓶也 憩 去制切息也 絢 翾縣切 歙 失涉切州名 汜 音似濛汜日入處也 輜 側持切載重物車也 盥 古玩切澡手也 皞 合老切少皞西方已

高僧傳三集卷第九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉敕撰

習禪篇第三之二 正傳十四人 附見四人

唐京兆慈恩寺義福傳 行思

釋義福。姓姜氏。潞州銅鞮人也。幼慕空門。忝累世務。初止藍田化感寺。處方丈之室。凡二十餘年。未嘗出房宇之外。後隸京師慈恩寺。道望高峙傾動物心。開元十一年。從駕往東都。經蒲虢二州。刺史及官吏士女。皆齎旛花迎之。所在途路充塞。拜禮紛紛。瞻望無厭。以二十年卒。有制諡號曰。大智禪師。葬於伊闕之北。送葬者數萬人。中書侍郎嚴挺之。躬行喪服若弟子焉。又撰碑文。神秀禪門之傑。雖有禪行。得帝王重之。無以加者。而未嘗聚徒開法也。洎乎普寂。始於都城傳教二十餘載。人皆仰之。初福往東洛。召其徒戒其終期。兵

部侍郎張均太尉房琯禮部侍郎韋陟常所信重。是日皆預造焉。福乃升堂爲門人演說。且曰。吾沒日昃。當爲此決別耳。久之張謂房曰。某夙歲餌金丹。未嘗臨喪。言訖張遂潛去。福忽謂房曰。與張公遊有年矣。張公將有非常之咎。名節皆虧。向來若終此法會。足以免禍。惜哉。乃提房手曰。必爲中興名臣。其勉之。言訖而終。後張均陷賊庭也。受其僞官。而房翼戴兩朝。畢立大節。皆終福之言矣。又釋行思。姓劉氏廬陵人也。濡潤厥躬貞諒其性。出塵之後納戒已還。破觚求圓斵雕爲朴。厥志天然也。往韶陽見大鑒禪師。一言蔽斷猶擊蒙焉。旣了本心地祇迭告。還復吉州闡化。四方禪客繁擁其堂。開元二十八年十二月十三日入滅。於本生地。敕謚大師。號曰洪濟。塔曰歸眞。其塔會昌中例從堙毀。後法嗣者。重崇樹之。

唐京師興唐寺普寂傳

釋普寂。姓馮氏。蒲州河東人也。年纔稚弱。率性軒昂。離俗升壇循於經律。臨

文擒義迥異恆流。初聞神秀在荊州玉泉寺。秀乃往師事。凡六年。神秀奇之。盡以其道授焉。久視中則天召神秀。至東都論道。因薦寂。乃度爲僧。及秀之卒。天下好釋氏者。咸師事之。中宗聞秀高年。特下制。令普寂代本師統其法衆。開元二十三年。敕普寂於都城居止。時王公大人競來禮謁。寂嚴重少言。來者難見其和悅之容。遠近尤以此重之。二十七年終於上都興唐寺。年八十九。時都城士庶。謁者皆制弟子之服。有制賜諡。曰大慧禪師。及葬。河南尹裴寬。及其妻子。並縗麻列於門徒之次。傾城哭送。閭里爲之空焉。裴尹之重寂職有由矣。寂之闡化神異頗多。裴皆目擊。又得心印歸向越深。時多譏誚。裴日夕造謁。執弟子禮會無差脫。一日詣寂。寂懸知弟子一行之亡。及寂之終滅。裴之悲慟若喪所親。縗絰徒步出城。妻子同爾。搢紳之譏生於是矣。

柔回。人之情也。有愛惡焉。愛之者不見可惡。惡之者不見可愛矣。夫萬物紛綸任其愛惡。折中之道可愛而不可惡。愛之者君子也。惡之者小人也。愛之不

以道。則君子之病矣。裴尹冠裳在御。職事在躬。不避密行顯掇時謗。宜哉。譬諸僧耽俗務。胡不捨袈裟而衣逢掖乎。若實得道後。終期脫屣。有何不可耶。寬不抽簪。何悖禮於丘之門歟。寬若行方外之道。復何誅焉。達人大觀物無不可矣。

唐南嶽觀音臺懷讓傳

釋懷讓。俗姓杜。金州安康人也。始年十歲。雅好佛書。炳然殊姿特有靈表。識者占是出家相。非染俗貴。人寶來瑞。國慶無疆。方之麟鳳龜龍無萬數也。天地無全功。氣序有盈虛。綱維缺壞。補塞不足。皆冥維密祐。惟應度者乃燭厥理。非庸庸所知也。弱冠詣荊南玉泉寺事恆景律師。便鬀髮受具。歎曰夫出家者。爲無爲法。天上人間。無有勝者。經之所謂出四衢道。露地而坐也。時坦禪師乃勸讓往嵩丘覲安公。安啓發之。因入曹侯溪覲能公。能公怡然無聲無臭。洪波泛臻大壑之廣乎。韶濩合奏大樂之和乎。讓之深入寂定。住無動道場爲

若此也。能公大事緣畢。讓乃躋衡嶽。止於觀音臺。時有僧玄至拘刑獄。擧念願讓師救護。讓早知而勉之。其僧脫難。云是救苦觀音。得斯號也。亦由此焉。化緣斯盡。傳法弟子曰道峻。曰道一。皆升堂覩奧也。其後一公振法鼓於洪州。其門弟子曰惟寬懷暉道一。大緣將訖。謂寬等曰。吾師之道存乎妙者也。無待而常。不住而至。能事集矣。金口所生。從法而化。於我爲子。及汝爲孫。一燈所傳。何有盡者。讓以儀鳳二年生。至天寶三載八月十日終於衡嶽。春秋六十八。僧臘四十八。一公建塔於別峯。元和中寬暉至京師揚其本宗。法門大啓。傳百千燈。京夏法寶鴻緒。於斯爲盛。至八載。衡陽太守令狐權問讓前迹。權捨衣財以充忌齋。自此每歲八月爲觀音忌焉。寶歷中敕謚大慧禪師。塔號最勝輪。元和年中常侍歸登撰碑云。

唐京師大安國寺棱伽院靈著傳（法翫）

釋靈著。姓劉氏。綿州巴西人也。年殆志學。方遂出家。登戒尋師。不下千里。

年四十。精毗尼道。兼講涅槃。一律一經勤於付授。晚歲請問大照禪師。頓悟宗風。守志彌篤。後詣長安誕敷禪法。慕道求師者。不減千計。若魚龍之會淵澤也。以天寶五載。四月十日申時。示滅於安國寺石楞伽經院。享壽五十六。僧夏三十六。將終。寺中亟多變怪。蓋法門梁棟之頹撓也。著加趺而坐。怡然而化。三七日後荼毗起塔於龍首岡。鄰佛陀波利藏舍利之所。帝女媧之墳右。以其年十月十日遷入塔焉。弟子朗智道珣如一追慕師德。香火不絕。內侍上柱國天水趙思侃。命釋子善運撰碑於塔所焉。有錢塘靈智寺釋法翫。俗姓馮。本長樂人也。隨祖宦於江東。遂爲錢塘人也。父子通。字元達。世襲冠裳。傳其素業。然精覈百氏之餘。執志慕淨名之應。質談論。多召禪林之士。於家別室供禮。願生令嗣。彌久翫誕於家。岐嶷之性天發端謹。纔勝衣也。啓父求出俗。固不阻留。披鬀登具。探賾三乘。如指掌焉。而性終耿介。於此寺之深塢。實浙江之陽也。別構蘭若。去伽藍敻遠。終日安禪。時同志者造門請益。翫隨

事指南。多有所證。以天寶二載十二月十三日天之將曉。告侍者。端坐奄從泥洹。春秋六十五。僧臘滅二十年。於時山鳥哀鳴。雲霧濛慘。遠近檀越悲泣者如𦡱。以其月十九日。遷殯於寺側山原。有弟子愈法界。及子懷福。猶子希秀等。舊所歸心。結塔營事。皆出其家。塔因會昌中所毀。今存阯焉。碑石漫沒。吁哉。

唐潤州幽棲寺玄素傳

釋玄素。字道清。俗緣馬氏。潤州延陵人也。生有異度。幼而深仁。乳育安靜。髫齔希尚求歸釋門。父母從之。出依淨域。以如意年中始奉制度。隸名於江寧長壽寺。進具已後。戒光騰燭定水澄漣。思入玄微行逾人表。旣解色空。常慕宗匠。晚年乃南入青山幽棲寺。因事威禪師躬歷彌載。撞鐘大鳴。威誨以勝法。得其不刊之旨。從是伏形苦節。交養恬和。敗衲襯身。寒暑不易。貴賤怨親。會無喜慍。時日之爲嬰兒行菩薩。道業旣高人希瞻禮。開元年中僧汪密請至

京口。郡牧韋銑屈居鶴林。四部歸誠充塞寺宇。素衲衣空牀未嘗出戶。王侯稽首不爲動搖。顧世名利猶如幻焉。忽於一日有屠者來禮謁。自生感悟懺悔先罪。求請素明中應供。乃欣然受之。降詣其舍。士庶驚駭。咸稱異哉。素曰。佛性是同無生豈別。但可度者吾其度之。何異之有。天寶之初。吳越瞻仰如想下生。揚州僧希玄請至江北。竊而宵遁。黑月難濟江波淼然。持舟擬風。俄頃有白光一道。引棹直渡。通波獲全楚人相慶。佛日再耀潤州奔赴。會於津所人物拒道。閒無立位。解衣投施積若山丘。略不干其懷抱。令丞充悲田之費。禮部尚書李憕爲揚州牧。齋心虔虔二時瞻近。未幾而京口道俗思渴法音。仍移牒渡江再請還郡。二處紛諍莫決所從。李時謂人曰。本期奉道反成愛憎。因任從所請。卻歸南郡。其感物慕德罕有與倫。以天寶十一載十一月十一日中夜無疾而化。春秋八十有五。哀感人倫慟徹城市。以其月二十一日。奉全身建塔於黃鶴山西所住之地。方伯邑宰盡執喪師之禮。率衆中哀。江湖震響。素往於寺

內坐禪之所。高松偃覆如蓋。及移他樹還互如前。又當捨壽之夕。房前雙桐無故自枯。識者以爲雙林之變。但眞乘妙理絕相難思。嘉瑞靈祥應感必有。經云隨緣赴感。卽其事也。有門弟子法鑑。及吳中法欽。此二大士重光道原。僉具別傳。受菩薩戒弟子吏部侍郎齊澣廣州都督梁卿潤州刺史徐嶠京兆韋昭理給事中韓賞御史中丞李丹禮部崙令欽。並道流人望。咸款師資。亦嘗問道於徑山。猶樂正子春於夫子。洗心瞻仰天漢彌高。水鑑明心悟深者衆矣。洎太和中遠慕遺風。高其令德。追謚大律禪師。太和大寶杭之塔。後人多以俗氏召之曰馬祖。或以姓名兼稱曰馬素是也。

系曰。彌天以出家子咸姓釋氏。懸合後到阿含經。可不務乎。素師以俗姓呼之。必有由矣。噫。繁盛法嗣。猶不能遏此謠稱。則知素師名翼一飛。四海仰止。故登俗域。今警將來。宜正名也。

唐均州武當山慧忠傳

釋慧忠。俗姓冉氏。越州諸暨人也。孰辨甲子。或謂期頤之年。肌膚冰雪。神宇峻爽。少而好學。法受雙峯。默默全眞。心承一印。行無住相。歷試名山。五嶺羅浮。四明天目。白崖倚帝紫閣摩穹。或松下安居於九旬。或嵌空息慮於三昧。旣懸明月之戒。亦淨瑠璃之心。已度禪定之門。不起無生之見。嶷若蘇盧。八風莫能動。淸如淨鑑。萬象何所隱。可止也。我則武當千峯狎於麋鹿。可行也。我則虎溪一徑分衞人閒。薄遊吳楚以至於順陽川焉。卜居黨子之林泉。四十餘祀。深入法王之聖定。八萬廣門。道聲洋乎。力量充矣。開元年中刺史前中書侍郞開國公王琚司馬太常少卿趙頤貞。信潭以淸。聞風而悅。稅駕扣寂。杳然虛空。禮足散金銀之華。不畢彌伽長者。孰手見微塵之佛。等毗目仙人。上奏玄宗。徵居香剎。則龍興寺也。由是罷相節使王公大人罔不膜拜順風。從而問道。忠博達詁訓。廣窮經律。降魔制外。孰之與京。不可以威畏。不可以利動。噉日而食。對月澄心。淸風飛霜。勁節凌竹。辯檢理詣。折彼慢幢。論頓也不留

朕迹。語漸也返常合道。得之於心。伊蘭作栴檀之樹。失之於指。甘露乃蒺藜之園。妙不可傳。花多果少。世有執礫水中。若獲瑠璃之寶。掬泡瓶內。謂得摩尼之珠。忠所以訶之止之不能已矣。故有超毗盧之說。令其不著佛求。越法身之談。俾夫無染正性。豈毗盧之可越。而法身之可超哉。是以虛空之心。合虛空之理。纖妄若雲翳。宗通如日月。朝郎結駟而至。安禪不動。受其頂謁。儼如也。蓋所謂昔人不迎七步以福於萬乘之君。豈止百寮而已哉。肅宗皇帝載定區夏。聞其德高。以上元二年正月十六日。敕內給事孫朝進驛騎迎請。其手詔曰。皇帝信問。朕聞調御上乘以安中土。利他大士共濟羣生。師以法鑑高懸。一音演說。藏開祕密。境入圓明。大悲不惓於津梁。至善必明於兼濟。尊雄付囑實在朕躬。思與道安宣揚妙用。廣滋福潤以及大千。傳罔象之玄珠。拔沈迷之毒箭。良緣斯在勿以爲勞。杖錫而來。京師非遠。齋心已久。副朕虛懷。春寒師得平安好。遣書指不多。及忠常以道無不在。華野莫殊。遂高步入宮。引登正

殿。霜杖初下。日照龍衣。天香以焚。風飄羽蓋。時忠驤首接武。神儀肅若。天子欽之。待以師禮。奏理人治國之要。暢唐堯虞舜之風。帝聞竦然。膝之前席。九龍灑蓮華之水。萬乘飲醍醐之味。從是肩舁上殿。坐而論道。不拘彝典也。尋令驃騎朱光輝。宣旨住千福寺。相國崔渙從而問津。理契於心。談之朝野。識眞之士。往往造焉。洎夫寶應臨御。以孝理國。匪移前睠。劃開萬里之天。若見三江之月。又敕內侍袁守宏迎近闕下光宅寺安置。香飯雲來。紫衣天降。雖使臣擁禪門而不進。御府列玉帛而盈庭。了之如泡。觀之若夢。澹然閑任。自樂天倪。亦可羅浮不歸方名宴坐。雙峯長往始契無生者哉。成聖元胎於是乎在。固所以萬行齊發。千門不累於心矣。則兒率之鼓無形乃聲。修羅之琴不撫而韻。香傳天主花雨空王。見之於忠矣。常以思大師有言。若欲得道衡嶽武當。因奏武當山請置太一延昌寺。白崖山黨子谷置香嚴長壽寺。各請藏經一本度僧。護持二聖御影。鎭彼武當。王言惟允。有司承式。猴江鴈塔雖未飾於中峯。茅棟

柴扉便以名於梵宇。睿札題額鸞迴鵲飛。山川光煌黑白抃躍。想金殿之可期。覩瑤臺之非遠。至大歷八年。又奏度天下名山僧中。取明經律禪法者。添滿三七人。道門因之。羽服緇裳罔不慶懌。數盈萬計用福九重也。忠往在南陽。陷於賊境。固請迴避皆不允之。臨白刃而辭色無撓。據青雲而安坐不屈。魁帥觀其禪德淡若。風韻高逸。投劔羅拜。請師事焉。於時避寇遇寇者衆矣。無何羣盜又至。乃曰未可以踵前也。遂杖錫發趾。沿江而去。有斆其先蹤堅住不避者。盡被誅戮。則知雲物氣象有如先覺。存而不論。道何深也。金籍曰般若無知而無不知。斯之謂歟。內德既充。外應彌廣。自藏珍寶。人莫之窺。於戲。論龍奮迅而䆮多不知。忉利雨華而明徹莫識。前賢厭世。正眼隨滅。不亦悲夫。忽疾將亟國醫罔效。自知去辰。衆問後事。乃曰佛有明教。依而行之。則無累矣。吾何言哉。粵十年十二月九日子時。右脅纍足泊然長往。所司聞奏。皇情憫焉。中使臨弔賻贈甚厚。敕謚號曰大證禪師。有詔歸葬於黨子之香嚴寺。循其

本也。威儀手力所在支給具飾終之禮。哀慟梵場也。敕常修功德使。檢校殿中監興唐寺沙門大濟。早接道論。豁如披雲。雖非門人哀逾法嗣。凡有敷奏聖皆允焉。在家弟子開府孫知古。並弟內常侍朝進居士景超昆季等。僧弟子千福寺志誠光宅寺智德香嚴寺主道密等。凡數萬人痛石室之末籌。悲雲峯之聳塔。晨鐘徒擊於高殿。夕梵空奏於前山。哲人云亡。疇將傚仰。譯經沙門飛錫爲碑紀德焉。

唐太原甘泉寺志賢傳

釋志賢。姓江。建陽人也。夙心剛整。幼且成規。既遂出家。尋加戒品。需嘗漸敎守護諸根。抗節修心不違律範。天寶元年。於本州佛跡嚴。承事道一禪師。曾無閒然。汲水拾薪惟務勤苦。遊方見金華山赤松洞。是黃初平叱石羊之地。鬱林峻嶺。泉湖百步許。意樂幽奇。既棲巔頂。野老賫香秔蔬茹以供之。時天大旱。賢望空擊石。曼罵諸龍曰。若業龍無能爲也。其菩薩龍王胡不遵佛敕救

百姓乎。敲石纔畢。霈然而作。嫠人咸悅。後遊長安。名公碩德。列請爲大寺功德之師。賢悚然不顧。明日遂行。登五臺。尋止太原甘泉寺。道俗請學禪理者繼至。無疾而終。敕謚大遠禪師。旌乎厥德矣。

唐黃龍山惟忠傳

釋惟忠。姓童氏。成都府人也。幼從業於大光山道願禪師。神驥伏櫪雖止也發蹄則超忽千里焉。遊嵩嶽見神會禪師。折疑沈默。處於大方。觀覽聖跡。見黃龍山鬱翠而奇異。乃營茅舍。其窮溪極谷。而多毒龍。噴氣濛濛。山民犯者多如中瘴焉。醫工寡効。忠初不知。獨居禪寂。澗飲水食其怪物皆卷而懷矣。山民無害。或聞空中聲云。得師居此。民之多幸。令我解脫也。鄉人因號是山爲伏龍。言忠弭伏鱗蟲之長。故此名焉。以建中三年入滅。報齡七十八。其年九月遷塔云。

唐南嶽石陽山希遷傳

釋希遷。姓陳氏。端州高安人也。母方懷孕。不喜葷血。及生岐嶷。雖在孩提。不煩保母。既冠然諾自許。未嘗以氣色忤人。其鄉洞獠民畏鬼神多婬祀。率以牛酒祚作聖望。遷輒往毀叢祠。奪牛而歸。歲盈數千鄉老不能禁其理焉。聞大鑒禪師南來心學相踵。遷乃直往。大鑒銜然持其手。且戲之曰。苟爲我弟子當肖。遷逌爾而笑曰諾。既而靈機一發。廓若初霽。自是上下羅浮。往來三峽間。開元十六年羅浮受具戒。是年歸就山。夢與大鑒同乘一龜泳於深池。覺而占曰龜是靈智也。池是性海也。吾與師乘靈智遊性海久矣。又何夢邪。後聞廬陵靑原山思禪師。爲曹溪補處。又攝衣從之。當時思公之門。學者麕至。及遷之來。乃曰。角雖多一麟足矣。天寶初。始造衡山南寺。寺之東有石。狀如臺。乃結庵其上。杼載絕岳。衆仰之。號曰石頭和尚焉。初嶽中。有固瓚讓三禪師。皆曹溪門下。僉謂其徒曰。彼石頭眞師子吼。必能使汝眼淸涼。由是門人歸慕焉。或問解脫。曰誰能縛汝。問淨土曰。誰能垢汝。其荅對簡速。皆此類也。廣德

二年門人請下於梁端。自江西主大寂。湖南主石頭。往來憧憧。不見二大士爲無知矣。貞元六年庚午歲。十二月二十五日順化。春秋九十一。僧臘六十三。門人慧朗振朗波利道悟道銑智舟相與建塔於東嶺。塔成三十載。國子博士劉軻素明玄理。欽尙祖風。與道銑相遇。盛述先師之道。軻追仰前烈。爲碑紀德。長慶中也。敕謚無際大師。塔曰見相焉。

唐成都府淨衆寺神會傳

釋神會。俗姓石。本西域人也。祖父徙居。因家於岐。遂爲鳳翔人矣。會至性懸解。明智內發。大璞不耀時未知之。年三十方入蜀謁無相大師。利根頓悟冥契心印。無相歎曰。吾道今在汝矣。爾後德充慧廣。鬱爲禪宗。其大略寂照滅境。超證離念。卽心是佛。不見有身。當其凝閉無象。則土木其質。及夫妙用默濟。雲行雨施。蚩蚩羣甿。陶然知化。覩貌遷善。聞言革非。至於廓蕩昭洗執縛。上中下性隨分令入。以貞元十年十一月十二日示疾。儼然加趺坐滅。春秋七十

五。法臘三十六。沙門那提得師之道。傳授將來。以十二年二月二十二日。門人弟子緇俗。遷座於本院之北隅。孺慕師德。號哭之聲山林爲之變色。初會傳法在坤維。四遠禪徒臻萃於寺。時南康王韋公皐。最歸心於會。及卒哀咽追仰。蓋羸入會之門。得其禪要。爲立碑。自撰文幷書。禪宗榮之。

唐杭州徑山法欽傳

釋法欽。俗姓朱氏。吳郡崑山人也。門地儒雅。祖考皆達玄儒而傲睨林藪不仕。欽託孕。母管氏忽夢蓮華生於庭際。因折一房繫於衣裳。旣而覺已。便惡葷羶。及迄誕彌歲。在於髫辮。則好爲佛事。立性温柔雅好高尙。服勤經史。便從鄉學。年二十有八。俶裝赴京師。路由丹徒。因遇鶴林素禪師。默識玄鑒。知有異操。乃謂之曰。觀子神府温粹。幾乎生知。若能出家。必會如來知見。欽聞悟識本心。素乃躬爲鬄髮。謂門人法鑒曰。此子異日大興吾教。與人爲師。尋登壇納戒。鍊行安禪。領徑直之一言。越周旋之三學。自此辭素南征。素曰汝乘流而

行。逢徑即止。後到臨安。覩東北之高巒。乃天目之分徑。偶問樵子。言是徑山。遂謀掛錫於此。見苫蓋覆罝網。屑近而宴居。介然而坐。時雨雪方霽。旁無煙火。獵者至。將取其物。頗甚驚異歎嗟。皆焚網折弓而知止殺焉。下山募人營小室請居之。近山居前臨海令吳貞捨別墅以資之。自茲盛化。參學者衆。代宗睿武皇帝大歷三年戊申歲二月。下詔曰。朕聞江左有蘊道禪人。德性冰霜。淨行林野。朕虛心瞻企。渴仰懸懸。有感必通。國亦大慶。願和尚遠降中天。盡朕歸向。不違願力。應物見形。今遣內侍黃鳳宣旨特到詔迎。速副朕心。春暄師得安否。遣此不多及。敕令本州供送。凡到州縣開淨院安置。官吏不許謁見。疲師心力。弟子不算多少。聽其隨侍。帝見。鄭重咨問法要。供施勤至。司徒楊綰篤情道樞。行出人表。一見欽於衆退而歎曰。此實方外之高士也。難得而名焉。帝累賜以縑繒陳設御饌皆拒而不受。止布衣蔬食。悉令弟子分衛。唯用陶器。行少欲知足。無以儔比。帝聞之更加仰重。謂南陽忠禪師曰。欲錫欽一名。

手詔賜號國一焉。德宗貞元五年。遣使齎璽書宣勞幷慶賜豐厚。欽之在京及迴浙。令僕公王節制州邑名賢。執弟子禮者。相國崔渙裴晉公度第五琦陳少遊等。自淮而南婦人禮乞號。皆目之爲功德山焉。六年州牧王顏請出州治龍興寺淨院安置。婉避韓滉之廢毀山房也。八年壬申十二月示疾。說法而長逝。報齡七十五。法臘五十。德宗賜諡曰大覺。所度弟子崇惠禪師次大祿山顏禪師參學范陽杏山悟禪師次淸陽廣敷禪師。於時奉葬禮者。弟子實相常覺等。以全身起塔於龍興淨院。初欽在山。猛獸鷙鳥馴狎。有白兎二。跪於杖屨之間。又嘗養一雞。不食生類。隨之若影。不遊他所。及其入長安。長鳴三日而絕。今雞冢在山之椒。欽形貌魁岸。身裁七尺。骨法奇異。今塔中塑師之貌凭几猶生焉。杭之錢氏爲國。當天復壬戌中叛徒許思作亂。兵士䙅宣城之卒。發此塔。謂其中有寶貨。見二甕上下合藏。內形全在。而髮長覆面。兵士合甕而去。刺史王顏撰碑述德。比部郎中崔元翰湖州刺史崔玄亮故相李吉甫丘丹。各有碑碣

焉。

唐壽春三峯山道樹傳

釋道樹。姓聞氏。唐州人也。少以辯智沈靜虛豁。耽嗜經籍曾無少懈。其爲人也。貞固足以幹事。隱括足以矯時。偶遇僧敦喻。遂誓出塵。自慨年近不惑求法淹遲。禮本部明月山大光院惠文爲授業。登卽鬀染。二年受具。乃觀方向道。天台南岳無所不遊。後迴東洛。遇秀宗裔如芙蓉開通達安靜。至壽州三峯結茅而居。常有野人服色朴素。言談異常。於言笑之外。化作佛形仙形菩薩羅漢。或放神光。或呈聲響。如是涉一十年。學侶覩之。不測端緖。後皆寂爾。樹告衆曰野人作多色伎倆。眩惑於人。只消老僧不見不聞。伊伎倆有窮。吾不見不聞無盡。所謂作僞心勞而日拙。其自知之。卷羞懷拙而去。追無朕迹矣。樹於寶歷初年。示疾而終。報齡九十二。明年正月遷塔焉。

系曰。大鈞播物。物類紛錯。窮數達變因形移易者。謂之化。謂之幻。知幻化之

不異生也。始窮幻化矣。吾與汝俱幻也。推之於實。則幻化或虛。置之於虛。則幻化時實。實虛理齊。不自我之先後歟。體道無心物我均矣。故佛言凡所見相唯所見心。又云若見諸相非相則見如來。樹師有焉。

唐陝州迴鑾寺慧空傳 元觀

釋慧空。姓崔。江陵人也。家世儒雅奕葉纓緌。父任陝服靈寶縣。空丁艱天屬。堅請入空門。庸報乳哺重恩。乃投迴鑾寺恆超下授受經業。三載誦通。及格蒙度聽習敏利。因入嵩少遇寂師禪會。豁如開悟。乃迴三峯。於仙掌閒有道流綢繆論道。薄暮方散。非止一過。州帥元公頗知歸向。召之多以疾辭。或至必登元席。代宗皇帝聞其有道。下詔俾居京師廣福寺。朝廷公卿罔不傾信。後終於寺。春秋七十八。大曆八年癸丑九月四日。全身堅固而遷塔焉。次南嶽東臺釋元觀姓袁氏。長安人也。父爲河中府掾。母兄爲沙門。甚敦道化。見觀幼齡聰慧。風標秀學有成人之度。因勸其出家。乃投興善寺誦經通利。五年得度。乃於律

部俱舍二本渙然條理。後出遊方登諸禪會。明悟眞性如醒宿酲。遂趨衡山於東臺而止。其道彌昌冥有所感。恆得神人密送供施。隨其衆寡不聞有闕。忽一日神現形再拜曰。我是此山檀越。常送薄供者我身是也。觀問汝何業所致。曰我前身曾稱知識。體悟匪全。妄受信施。坐此爲神。偶師居此。我曹饋糧贔副私願。今二十年已足。得遂超度故來決別也。觀化緣斯極。囑累禪徒而終。春秋七十九。太和四年十月二日遷塔焉。

唐洛京龍興寺崇珪傳 植全

釋崇珪。姓姜氏。郟城人也。門傳儒素相綴簪裾。自天寶已來。安史之亂。侵敗王略。家族遷蕩。父爲商賈趨利遵塗。於鞏洛間。父亡於逆旅。珪慨責曰。少遭不造孑遺哀煢。遂議出家。至年十八。經業蔚通得度。俄有雲水之興。遊南嶽。棲息數齡。起迴樂南徐茅山。乃依棲霞寺。珪已登徑門道聲洋溢。會贊皇李公德裕廉問是邦。延諸慈和寺。一交雅談。如遊形器之外。曰吾有幽憂之疾。非

是居侯藩聚落之人也。明歲遂行。重抵嵩少。居於嶽寺。太和戊申歲。洛下亢陽。唯嶽中雨信相繼。或謂爲珪之德。動龍神之故也。開成元年。贊皇公攝冢宰。請珪於洛龍興寺化徒。兩京緇白往來問道。檀施交駢。其所談法宗秀之提唱。獲益明心者多矣。忽告衆决別。入方丈而滅。春秋八十六。白侍郎撰塔銘。會昌元年辛酉八月十日入塔云。次淮南都梁山。釋全植。姓芮。光州人也。少稟異操。自言學作佛度生去。忽投本州榮光禪師大智下求度。師頗嚴謹。約其誦經。受具後。至洛陽參問禪法。徹了無疑。辭師觀方。至淮南都梁山建立茅舍。太守衞文卿命於州治長壽寺化徒。衞侯問將來佛法隆替若何。植曰。眞實之物無振。自古於今往復軌躅。有爲之法。四相遷流。法當陻厄。君侯翹足可見。預言武宗毀敎也。植終年九十三。門人建塔立碑。會昌四年甲子九月七日入浮圖焉。

高僧傳三集卷第九終

音釋

斵竹角切斫也　堙於眞切塞也　縗倉回切喪衣也　絰徒結切喪服麻在首腰皆曰絰　掇丁括切取也　珣相倫切　侃空旱切　嶷魚力切岐嶷言能立也　敻虛政切遠也　銑息淺切　淼弭沼切大水也

憕持陵切　滐合管切　嵌丘銜切　暾他昆切日始出貌　馹入質切馹傳也　賻符遇切助也　麏渠云切麞也　蚩充之切蚩蚩敦厚貌　睨五計切邪視也　罝子邪切兎網也　墅承與切洲墅也　鷙支義切鳥之勇者　緌而錐切系冠纓也　煢渠營切獨也　芮儒稅切姓也

高僧傳三集卷第十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉敕撰

習禪篇第三之三正傳十六人附見八人

唐洪州開元寺道一傳智藏

釋道一。姓馬氏。漢州人也。華以喻性不植於高原。浪以辯識發明於溟海。生而凝重虎視牛行。舌過鼻準足文大字。根塵雖同於法體。相表特異於幻形。既云在凡之境。亦應隨機之教。年方稚孺猒視塵躅。脫落愛取。遊步恬曠。削髮於資州唐和尚。受具於渝州圓律師。示威儀之旨。曉開制之端。浣衣鍛金觀門都錯。大龍香象羇絆則難。權變無方機緣有待。聞衡嶽有讓禪師。卽曹溪六祖之前後也。於是出岷峨玉壘之深阻。詣靈桂貞篁之幽寂。一見讓公泯然無際。頓門不俟於三請。作者是齊於七人。以爲法離文字猶傳露。聖無方所亦寄

淸源。遂於臨川棲南康龔公二山。所遊無滯隨攝而化。先是此峯岫閒。魑魅叢居。人莫敢近。犯之者災釁立生。當一宴息於是。有神衣紫玄冠致禮。言捨此地爲淸淨梵場。語終不見。自爾猛鷙毒螯變心馴擾。沓貪背僧卽事廉讓。郡守河東裴公。家奉正信躬勤諮稟。降英明簡貴之重。窮智術慧解之能。每至海霞斂空山月凝照。心與境寂道隨悟深。自明者在乎周物。博施者期乎濟衆。居無何。裴公移典廬江壽春二牧。於其進修惟勤。率化不墜。大歷中。聖恩溥洽。隸名於開元精舍。其時連率路公聆風景慕。以鍾陵之壤巨鎭奧區。政有易桂之紘。人同湊轂。禪宗戾止。降祥則多順而無違。居僅十祀。日臨扶桑高山先照。雲起膚寸大雨均霑。建中中有詔僧如所隸將歸舊壤。元戎鮑公密留不遣。至戊辰歲。擧措如常。而請沐浴訖。儼然加趺歸寂。啚年八十。僧臘五十。先於建昌鄙山名石門。環以絕巘呀爲洞壑。平坦在中。幽偏自久。是謀薪火塵劫之會。非議岡阜地靈之吉。亞相觀察使隴西李公。藩寄嚴厲。素所欽承。於以率徒依

歸。緬懷助理。爰用營福。道在觀化情存飾終。輟諸侯之旌旗。賚釋子之幢蓋。其時日變明晦人萃遐邇。檝覆水而爲陸。炬通宵而成晝。山門子來財施如積。邑里僧供飯香普熏。自昔華嚴歸眞於嵩陽。善導瘞塔於秦嶺。禮覩齋斬人傾國城。哀送之盛今則三之。初於林中經行座下開示。平等垂法不標於四科。安恬告盡刻期於二月。此明一終之先兆也。示疾云逝俾葬遠山。凡百攀援願留近郭。終遂窮僻。式遵理命。此又明一晦跡之素誠也。將歸靈龕爰泝淺瀨。人力未濟舟行爲遲。膏雨驟下於遠空。窮溪遄變於深涉。此又明一通神之應感也。惟一知眞在空無我於有。是二俱離。假一爲乘。示生死者人能作佛。辨邪正者魔亦似聖。現身不留於大士。負手俄萎於哲人。弟子智藏鎬英崇泰等。奉其喪紀。憲宗追諡曰。大寂禪師。丹陽公包佶爲碑紀述。權德輿爲塔銘。今海昏縣影堂存焉。又唐虔州西堂。釋智藏。姓廖氏。虔化人也。生有奇表。親黨異其偉器。八歲從師。道趣高邈。隨大寂移居龔公山。後謁徑山國一禪師。與其談

論周旋。人皆改觀。屬元戎路嗣恭。請大寂居府。藏乃迴郡。得大寂付授納袈裟。時亞相李公兼國相齊公映中郎裴公通皆傾心順敎。元和九年四月八日終。春秋八十。夏臘五十五。卽遷於塔。諫議大夫韋綬。追問藏言行編入圖經。太守李渤請旌表。至長慶元年。謚大覺禪師云。

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿。姓康氏。洛陽人也。幼少之年。屬其家。命沙門陳佛會。滿意樂不捨。遂投潁川龍興寺出家。聞洛下神會禪師法席繁盛。得了心要。南遊到黃山靈湯泉所。結茅茨而止。後采黃連。鄉人見滿喜躍。滿問此何處耶。鄉人曰。黃連山。屬宣城也。願師鎭此。奈何虎豹多害。滿曰。虎亦有佛性。乃焚香祝厭之。由茲弭息。遂成大禪院。後示寂。春秋九十一。永貞元年入塔焉。

唐沂州寶眞院光瑤傳 道堅

釋光瑤。姓周氏。北京人也。幼鍾荼蓼都不勝情。誓志出家。捨講肆。入禪林。

凡嚮宗師悉從求益。末遭會禪師。金錍抉瞙明視十方。後到沂水蒙山。結草成庵。悟然宴坐。鄙費之人翕然從化。時愼邑大夫知重。首創禪宮。次兗州節使王僚尙書躬請入州行化。奏著額號寶眞。學侶憧憧多霑大利。元和二年示滅。享年九十二云。又唐襄州慈恩寺釋道堅。姓王氏。丹陽人也。初發心於牛頭山慧忠禪祖。大歷元年棲隱池州南泉山。後詣襄漢泊慈恩寺。元和初載。相國燕公鎭於漢南深相欽重。問道周勤施供繁沓。遂於鳳林關外造寺請居。二年示滅。春秋七十三云。

唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦。姓武氏。太原文水人也。則天太后姪孫。父諱宣洛陽縣令。母夏侯氏。初妊坦也。夢神僧授與寶鑑。表裏瑩然。且曰。吾以此寄汝。善保護之。及誕。親無所苦年甫七歲。誦習畢通。應童子擧。十三從宦。旋升太子通事舍人。如是悅學不休。三敎之書彌增洞達。然而恆嗟朽宅誓入空門。已備大乘之資糧。終

到涅槃之境域。於時洛都盛化荷澤寺神會禪師也。方遮普寂之光。漸沒秀師之道。坦往參焉。會施善誘。頓見其心。默而許之。容其執侍。父母不能迴其意。飛颺莫繫。始末研磨。得破疑滯。天寶初載。召坦曰。吾有一句。是祖祖相傳至曹溪。曹溪付吾汝諦受之。吾當有留難。遂辭遊方焉。未幾果敕移會於弋陽。坦遂向廬州浮槎寺覽大藏經。後聞忠國師自南陽詔入。於大歷五年禮覲之。八年後出關。忠奏曰。此人是貧道同門。俱神會弟子。敕賜號曰大悲。兼齎墨敕。行化至梁園。時相國田公神功供養邐迤。適維揚六合方歎大法淩夷。忽聞空中聲云。開心地。卽見菩薩如文殊像。曰與汝印驗。令擧項以掌按之。尋觀有四指赤痕。其印跡恆現。又止潤州江中金山。今澤心也。其山北面有一龍穴。常吐毒氣如雲。有近者多病或斃。坦居之毒雲滅迹。又於江陰定山結庵。俄聞有讚歎之聲。視之則白龜二。坦爲受歸戒。又見二大白蛇身長數丈。亦爲受戒懺悔。如是卻往吳興林山造一蘭若。有三丈夫衣金紫。趨步徐正稱歎道場

唯善。村落之民多棄罟網。元和五年。相國李公鄘之理廣陵也。以峻法操下剛決少恩。一見坦鄭重加禮。召居華林寺。寺內有大將軍張遼墓。寺僧多爲鬼物惑亂。坦居愀然無朕矣。又揚州人多患山妖木怪之所熒惑。坦皆遏禦焉。人爭歸信。至十年忽見二胡人稱自龜兹國來。彼無至教遠請和尙敷演。十一年五月十三日於荷澤忌齋告衆。吾赴遠請。七月示疾。九月將滅斯預告也。至季秋八日。果寂爾而終。遷塔於揚州西馴翟坊之南岡。越州掾鄭詹建塔。報齡一百八歲。僧臘八十四焉。坦卽曹溪之孫。荷澤之子也。

唐唐州紫玉山道通傳

釋道通。姓何氏。廬江人。其爲童也。持重寡辭。見佛形像必對禮歎咏不捨。因父宦於泉州南安。便求捨丱披緇。誦經合格敕度之。當天寶初載也。時道一禪師肇化建陽佛跡巖聚徒。通往焉。一師於臨川南康龔公山亦影隨而去。然誓遊方。吳越之閒台明山谷靡不登陟。迨乎迴錫江西泐潭山門。勵心僧務不憚

勤苦。貞元二年。往南嶽見石頭禪師。猶釆縷加朱藍之色也。四年大寂禪師垂欲歸化召言曰。夫玉石潤山秀。利益汝道業。遇可居之。通聞此言。且同隱讖。殊不詳練。其年秋與伏牛山自在禪師同遊京洛。迴至唐州西有山。峯孤林密。四絕人煙。實有塵外之趣。乃問鄉人云此山是紫玉山。通方憶大寂之懸記。我合居是峯也。乃陟崔嵬見山脊有石方正。其色紫玉瑩然。歎曰。號紫玉者合其稱也。先師之言非虛記也。掛錫解囊。參學之徒霧集。始則誅茅構舍。刺史李道古作意爲建禪宮焉。元和八年弟子金藏出參禮百丈山海禪師。迴見通。通愀然作色。汝其來矣。此山有主也。曳杖徑去。襄州道俗皆迎。至七月十五日無疾而終。春秋八十三。一云故相國于頔最所歸心。尚書李翺禮重焉。

唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉。姓謝氏。泉州人也。宿植根深出塵志遠。迨乎進具乃尚雲遊。貞元初。禮洪州大寂禪師頓明心要。時彭城劉濟頗德暉。互相推證。後濳岨崍山。次寓

齊州靈巖寺。又移卜百家巖。泉石幽奇。苦於禪子請問繁襍。上中條山行禪法。爲法者躡跡而往。蒲津人皆化之。元和三年。憲宗詔入於章敬寺毗盧遮那院安置。則大歷中敕應天下名僧大德三學通贍者。並叢萃其中。屬誕辰多於此修齋度僧焉。暉旣居上院。爲人說禪要。朝寮名士日來參問。復詔入麟德殿賜齋推居上座。元和十年乙未冬示疾。十二月十一日滅度。春秋六十二。越明年二月。門人智朗志操等奉全身葬於灞橋北原。敕諡大宣教禪師。立碑於寺門。嶽陽司倉賈島爲文述德焉。

唐京兆興善寺惟寬傳 寶修

釋惟寬。姓祝氏。衢州信安人也。祖曰安。考曰皎。生十三歲。見殺生者。囂然不忍食。退而出家。求翦髮於僧曇。受尸羅於僧崇。學毗尼於僧如。證大乘法於止觀。成最上乘於大寂道一。貞元六年始行化於閩越閒。歲餘。而迴心改服者百數。七年伏猛虎於會稽。作滕家道場。八年與山神受歸戒於鄱陽。作迴向

道場。十三年感非人於少林寺。二十一年作有爲功德於衞國寺。明年施無爲功德於天宮寺。元和四年憲宗章武皇帝詔於安國寺。五年問道於麟德殿。其年復靈泉於不空三藏池。十二年二月晦。大說於傳法堂訖。奄然而化。報齡六十三。僧夏三十九。歸葬於灞陵西原。詔諡曰大徹禪師。塔號元和正眞。初寬說心要法三十年。度黑白衆。殆及百千萬。應病授藥。安可旣乎。白樂天爲宮贊時遇寬。四詣法堂。每來垂一問。寬荅如流。白君以師事之。門弟子殆千餘。得法者三十九。入室受遺寄者。曰義崇圓照焉。

唐羅浮山釋寶修。俗姓周。資州人也。從師於純德寺。志求玄理於蘄州忍大師法裔。決了重疑。後愛羅浮山石室安止。檀越爲造梵宇蔚成大寺。一日告門人曰。因緣相偪愀然不樂。衆咸莫測。順宗皇帝深重佛宗。知修之名詔入京。與三藏擊問。並荅翻譯之意。朗暢如流。乃留居輦下三年。終於京寺云。

唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則。俗氏長孫。京兆長安人也。祖洌鄂州司馬。考利涉隱居金陵。則弱不襍俗。恬恬終日而無所營。始從張懷瓘學草書。獨盡筆妙。雅耽經史。尤樂佛書。以爲得吾心。一朝捐家業從牛頭山慧忠。忠所謂牛頭六祖也。始天竺達磨以釋氏心要至。傳其道者有曹溪能。嵩山秀。學能者謂之南宗學。學秀者謂之北宗學。而信祖又以其道傳慧融。融得之居牛頭山。弟子以傳授。由是達磨心法有牛頭學。則旣傳忠之道。精觀久之。以爲天地無物也。我無物也。雖無物未嘗無物也。此則聖人如影。百姓如夢。孰爲死生哉。至人以是能獨照。能爲萬物主。吾知之矣。遂南遊天台至佛窟巖。蓋薜荔薦落葉而尸居。飮山流飯木實而充虛。虎豹以爲賓。麋鹿以爲徒。兀然如枯。其後劚木者見之。轉相告。有慕其道者。曰道者未有弟子。相率爲築室圖佛安僧。蔚爲精舍焉。故元和已來。傳則道者。又自以爲佛窟學。佛窟之號自則始也。一坐四十年。大官名侯齎書問訊檀捨。則未嘗有報謝。禮拜者未嘗而作起。時歲在庚戌季夏十有三日召弟

子曰。汝其勉之。至十五日夜遂坐歿。是夜山下人聞若山崩。旦望之。則綵雲翔泊於巖上。父老皆泣曰。師死矣。已而視之果然。凡則二十歲爲僧臘。五十有八而終。善屬文始授道於鍾山。序集融祖師文三卷。爲寶誌釋題二十四章。南遊傅大士遺風序。又無生等義。凡所著述辭理粲然。其他歌詩數十篇。皆行於世。則元居瀑布泉西佛窟。本院建龕塔。會昌中例毁之。其院爲道門所有。後開元寺僧正法光。於咸通乙酉歲。遂徙碑於今所。河南尹韓乂爲碑文。

唐婺州五洩山靈默傳志閑

釋靈默。俗姓宣。毗陵人也。本成立之歲。悅學忘疲。約以射策登第以榮親里。承豫章馬大師。聚衆敷演。造禪關。馬師振容而示相。默密契玄機便求披鬄。若熟癰之待刺耳。受具之後苦練行門確乎不拔。貞元初入天台山中。有隋智者蘭若一十二所。懸記之曰。此地嚴妙。非褋器所棲。若能居此。與吾無異。默因住白砂道場。經於二載。猛虎來馴近林產子意有所依。又住東道場。地僻人

稀。山神一夜震雷暴雨。懸崖委墜。投明大樹倒欹庵側。樹枝交絡。茅苫略無少損。遐邇聞旃皆來觀歎。後遊東白山。俄然中毒而不求醫。閉關宴坐。未幾毒化流汗而滴。乃復常矣。行次浦陽盛化。有陽靈戍將李望。請默居五洩焉。元和初亢陽田畯惶惶。默沿澗見青蛇。夭矯瞪目。如視行人不動。咄之曰。百姓溪竭苗死。汝胡不施雨救民邪。至夜果大雨。合境云足。民荷其賜。屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若。學徒散逸。時曁陽令李胄狀舉靈山。許重造院。十三年三月二十三日。澡沐焚香端坐繩牀。囑累時衆溘然而絕。壽齡七十二。法臘四十一。高僧志閑道行峭拔。文辭婉麗。亦江左之英達。爲默行錄焉。

唐荊州天皇寺道悟傳 崇信

釋道悟。姓張氏。婺州東陽人也。受天粹氣爲王子。生而神儁長而謹愿。年十四。金翅始毛麒麟方角。啓白尊老將求出家。慈愛之旨不見聽許。輒損薄常膳日唯一食。雖體腹羸餒彌年益堅。父母不獲已而許之。遂往明州大德驫落。年

二十五。依杭州竹林寺大德具戒。以勇猛力扶牢强心。於六度門修諸梵行。常以爲療膏肓者資上妙藥。開暗冥者求善知識。不假舟檝其濟渡乎。遂蹶然振策。投徑山國一禪師。悟禮足始畢。密受宗要。於語言處識衣中珠。身心豁然。眞妄皆遣。斷諸疑滯無畏自在。直見佛性中無緇磷。服勤五載。隨亦印可。俾其法雨潤諸叢林。悟蓄力向晦深入深阻。實冀一飛摩霄。乃轉遁於餘姚大梅山。是時大歷十一年也。層崖絕壑。天籟蕭瑟。夐無鄰落。七日不食。至誠則通。物感廼靈。猱狿㲄玃。更饋橡栗。異日野夫操斧。言伐其楚。偶所遭覩。駭動悚息。馳諭朋曹謂爲神奇。曾不旬朔詣者成市。憑嵌倚峭且構危棟。負糧供具環遶方丈。猛虎眈眈侶出族遊。一來座側。斂折肢體。其類馴擾可知也。夫語法者。無階漸。涉功者有淺深。木踰鑽而見火。鑑勤磨而照膽。理必然矣。是以掃塵累。遯巖藪。服形體。遺晝夜。精嚴不息。趣無上道。其有旨哉。如是者三四年矣。將翔雲表慮羽毛之頹鎩。欲歸寶所疑道塗之乖錯。故重有諮訪。會其

眞宗。建中初。詣鍾陵馬大師。二年秋。謁石頭上士。於戲自徑山抵衡嶽。凡三遇哲匠矣。至此卽造父習御。郢人運斤。兩虛其心相與脗合。白月映太陽齊照。洪河注大海一味。仲尼謂顏子亞聖。然燈與釋迦授記。根果成熟名稱普聞。如須彌山特立大海。繇是近佛恢張勝因。凡諸國土緣會則答。始卜於澧陽。次居於澋口。終棲於當陽柴紫山。卽五百羅漢翺翔地也。樫松蓊鬱以含風。崖巘巉巖而造天。駕瀲灩之紫霞。枕淸泠之玉泉。鸞鳳不集於蓬藋。至人必宅於勢勝。誠如是也。洪鐘待叩。童蒙求我。川流星聚。虛往實歸。或接武於林樾。或駢肩於廬舍。戶外之屨爛其室盈矣。荆州雄藩也。都人士女動億萬計。莫不擎跪稽首。嚮風作焉。崇業上首以狀於連帥而邀之。不違願力。聿來赴請。扃及於虛落。錫及於都城。白黑爲之步驟。幡幢爲之轇轕。生難遭想得未曾有。彼優波鞠多者。夫何足云。有天皇寺者。據郡之左。標異他刹。號爲名藍。困於人火蕩爲煨燼。僧坊主靈鑒。族而謀之。以爲滿人攸居。必能福我。夫荷擔大事。

蔑棄小瑕。乃中宵默往肩轝而至。二寺夕有所失。朝有所得。諍論鋒起。達於尊官。重於返復。畢安其處。江陵尹右僕射裴公。縉紳淸重擁旄統衆。風望眄睞。當時準程驅車盛禮。問法勤至。悟神氣灑落安詳自處。徐以輭語爲之獻酬。必中精微洞過肯綮。又常秉貞操。不修逢迎。一無卑貴。坐而揖對。裴公訝其峻拔。徵其善趣。謂抗俗之志。當徑挺如是邪。悟以爲是法平等。不見主客。豈效世諦與人居而局狹邪。裴公理冥意會。投誠歸命。旣見仁者我心則降。如熱得濯躁憤冰散。自是禪宗之盛無如此者。元和丁亥歲有背痛疾。命弟子先期告終。以夏四月晦奄然入滅。春秋六十。僧臘三十五。以其年八月五日葬之郡東隅。靈龕建塔從僧禮也。悟身長七尺。神韻孤傑。手文魚躍。頂骨犀起。行在於瓔珞。志在於華嚴。度人說法雄健猛利。其一旨云。垢淨共住。水波同體。觸境迷著。浩然忘歸。三世平等。本來淸淨。一念不起。卽見佛心。其悟解超頓爲若此也。先是煙燄之末。殿宇不立。顧緇褐且虧瞻禮。寄念結構。罔知權輿。禪

宴之際若值神物。自道祠舍濱江水焉。凡我疆畛亶於松梓。悉願傾倒施僧伽藍。命工覘之。宛若符契。於是斬巨棟。幹修欐。撐崖拄壑。雲屯井構。時維秋杪水用都涸。徒衆斂手塊然無謀。會一夕雨至萬株並進。晨發江滸暮抵寺門。剎闕之際動無乏者。其館廊廡牀案靡非幽贊。事鄰語怪闕而不書。其感攝靈祇皆此類也。比丘慧眞文賁等。禪子幽閑皆入室得悟之者。或繼坐道場。或分枝化導。時太常協律符載著文頌德焉。世號天皇門風也。又唐澧州龍潭禪院釋崇信。未詳氏族。信在俗爲渚宮胡餅師之子。弱齡宛異。神府寬然。昔天皇寺悟禪師。隱耀藏光。人莫我測。信家居寺巷。恆日提餅餉饋悟公齋食。食畢且留一餅曰。吾惠汝以蔭子孫。信一日自念曰。餅是我持去。何以返遺我邪。莫別有旨乎。遂拱手問焉。悟公曰是汝持來。復汝何咎。信聞似有驚悟。因勸出家。便求攝受。曰爾昔崇福善。今信吾言。故名之也。由是躬於井臼。供億服勤。乃問悟云。未蒙指示心要。悟公云時時相示。信湌稟斯言。如遊子之還家。

若貧人之得寶。直從荆渚乃詣澧陽龍潭棲止。因李翺尚書激揚。時乃出世。後德山鑒師出其門。宗風大盛矣。

唐鄴都圓寂傳 掘多

釋圓寂。不知何許人也。恆以禪觀爲務。勤修匪懈。就嵩山老安禪師。請決心疑。一皆明煥。寂化行相部。依附者多。久居天平等山。稠禪師往跡。無不徧尋。時大司空嚴綬傾心信重。享壽一百五十五歲。咸亨二年已巳歲生。按咸亨二年辛未合云總章二年已巳也 世號無生和尚是歟。寂之高岸。恆不欲人致禮邀請。必有不可犯之色。時或非之。然則志意修則驕富貴。道義重則輕王公。非其傲誕勢使然也。釋掘多者。印度人也。從踰沙磧。向慕神州。不問狄鞮旋通華語。而尚禪定。徑謁曹溪能師機教相接。猶弱喪還家焉。多遊五臺路由定襄。歷村見一禪者。結庵獨坐。問之曰。子在此奚爲。曰吾觀靜。多曰觀者何人。靜者何物。得非勞子之形。役子之慮乎。其僧茫昧拱默而已。作禮數四。請垂啓發。多曰子出誰門邪。曰神秀大

師。多曰。我西域異道寔繁。有徒最下劣者不墮此見。兀然空坐。蘀爛身疲。初無深益。子莫起如是見。立如是論。早往韶陽請決所疑。能曰。子何不自觀自靜邪。不觀相不觀如。子遊歷日用自然安樂也。一如多所言。略無少異。伊僧抉開羅網。多後莫知攸往。

唐袁州陽岐山甄叔傳

釋甄叔。不知何許人也。幼而聰敏倜儻不羈。心目融明具大人相。觀生死輪上。見九地羣迷。猶如蟭螟。處在蚊睫。受勝妙欲。似嚼蠟無味。遂投簪削頂。具佛幖幟。求正覺了義。扣大寂禪師。一造玄機萬慮都寂。乃曰羣靈本源假名爲佛。體竭形消而不滅。金流朴散而常存。性海無風。驚波自湧。心虛絕兆。萬象齊照。體斯理者。不言而偏歷沙界。不用而功益玄化。如何背覺反合塵勞。於陰界中妄自囚繫。於是形同水月流浪人天哉。叔見宜春陽岐山羣峯四合。歎曰。坤元作鎭造我法城。纔發一言千巖響荅。松開月殿星布雲廊。青嵐域中化

出金界。始從宴坐四十餘年。滿室金光晝夜常照。於是化緣已畢機感難留。元和庚子歲正月十三日。忽棄塵區。還歸大定。門弟如坦良賓等。心沒悲海哀聲動山。如月隱天羣星失耀。大集衆木積爲香樓。用作荼毗。獲舍利七百粒。於東峯下建窣堵波。上足任運者。命志閑爲碑紀述矣。

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海。閩人也。少離朽宅。長遊顉門。稟自天然不由激勸。聞大寂始化南康。操心依附。虛往實歸。果成宗匠。後檀信請居新吳界。有山峻極可千尺許。號百丈歟。海旣居之。禪客無遠不至。堂室隘矣。且曰。吾行大乘法。豈宜以諸部阿笈摩敎爲隨行邪。或曰。瑜伽論。瓔珞經。是大乘戒律。胡不依隨乎。海曰。吾於大小乘中。博約折中。設規務歸於善焉。乃創意不循律制。別立禪居。初自達磨傳法至六祖已來。得道眼者號長老。同西域道高臘長者呼須菩提也。然多居律寺中唯別院異耳。又令不論高下盡入僧堂。堂中設長連牀施椸架。掛

搭道具。臥必斜枕牀脣。謂之帶刀睡。爲其坐禪既久。略偃亞而已。朝參夕聚飲食隨宜。示節儉也。行普請法示上下均力也。長老居方丈。同維摩之一室也。不立佛殿唯樹法堂。表法超言象也。其諸制度與毗尼師一倍相翻。天下禪宗如風偃草。禪門獨行由海之始也。以元和九年甲午歲。正月十七日歸寂。享年九十五矣。穆宗長慶元年。勅諡。大智禪師塔曰。大寶勝輪焉。

系曰。自漢傳法居處。不分禪律。是以通禪達法者。皆居一寺中。院有別耳。至乎百丈立制出。意用方便。亦頭陀之流也。矯枉從端。乃簡易之業也。所言自我作古。古故也。故事也。如立事克成。則云自此始也。不成則云無自立。辟今海公作古。天下隨之者。益多而損少之故也。諡海公爲大智。不其然乎。語曰利不百。不變格。將知變斯格厥利多矣。彌沙塞律有諸。雖非佛制。諸方爲清淨者。不得不行也。

唐潭州翠微院恆月傳眞亮

釋恆月。姓韓氏。上黨人也。厥父爲土監商。西江往還。俄遇剽略溺死。月雖幼弱。念父葬於魚腹。母又再行。乃決志出家。求報恩育。受教於聖善寺。慧初得度已。造嵩山禪會。便啓發心要。後訪道尋師。躋攀夷險。抵望湖山翠微巖下古院。揚錫四方。學者如蜂得王。翕然盛化。建中元年示疾而終。春秋七十九。其年三月十二日遷塔焉。洛京廣愛寺釋眞亮。姓侯氏景城人也。家訓儒雅。辭彩粲然。潔素持操。與羣少年有異。忽以樊籠爲厭。且曰。去情除饉。是所願也。遂於本州開元寺智休師下披染服。然其刈薪汲水率先於人。習行頭陀行。受具已。遊嵩少。遇普寂獎訓。頓開蒙昧。入龍門山居而禪默。問津者交集。聲望日隆。屬留守尚書王公鍔保釐。聞而欽奉。召入廣愛寺別住居焉。示人禪觀匪倦。敎詔得道者亦多矣。以貞元四年十一月三日。忽告門人以桑榆末照誠難久留。囑累而終。年八十八焉。

唐襄州夾石山思公傳 曇眞

釋思公。姓李氏。恆陽人也。早出家於本府龍興寺。得度後遊伊洛間。見普寂禪師開暢禪法。寂始見提誘尋徹鉤深。至南雍。隱夾石山脩然自處。屬牛公觀政漢南。聞其聲績。請入城。謝病不應其命。牛帥亦不奪其志。檀施相望。學衆侁侁。若栴檀之園遶焉。以興元初年示疾歸滅。春秋八十四焉。亳州安國院釋曇眞。姓陳。維青人也。少小隨父。往彭城鬻棗。於逆旅而亡所怙。眞歎恨無依。乃投徐大雲寺爲僧。其土是嵩法師之後。經論藪澤。眞翫習該通。後遊勝境。入嵩山學禪觀已。至任城邂逅李中丞諷赴職譙郡。接眞談道。抵掌盱衡。如披雲霧。李恨相識之晚。請以同行。時聚風亭月觀。談道達旦。李後入爲京尹。因從容稱奏。眞道盛德至。德皇下詔。徵而不奉詔。貞元七年四月示滅。門人建塔云。

唐定州大像山定眞院石藏傳

釋石藏。姓呂。漢東人也。年鄰小學。露成人之度。跪告堂親願爲佛子。遂志入

開元寺削染受戒。尅願禮嵩山寂禪師。豁悟禪法。至中山大像峯閒石室。孤坐冥寂數夏安然。同好者望風而至。蔚成叢衆。陶化博陵人咸欣戴。會州帥李公卓翹仰之切。命入城住貴親玄論。謝云。野性難拘不閑禮法。恐玷威稜。卓躬登山訪問。欵密交談。深開昏昧。遂奏院題額曰定眞焉。藏預白衆訣別。明日坐亡。春秋八十三。貞元十六年正月入塔。立碑頌德云。

高僧傳三集卷第十終

音釋

蠱露梵語具云修蠱露此云契經蠱當故切　釁許覲切妖釁也　螫施隻切蟲毒也　甗語偃切山形似甑也　㕧虛牙切豁開也　檝卽涉切短櫂也　遄市緣切疾也　鎬胡老切　佶巨乙切　鄗疾陵切國名　颺余章切風飛物也　斃毗祭切頓仆也　愀七小切容色變也　泐郎得切泐潭地名　頔徒歷切　岨崍正作徂徠徂叢租切徠郎才切徂徠山名　𧈪乞力切傷痛也　偪筆力切迫也　瓘古玩切　剫達各切治木也　畯祖峻切典田官也　溘口荅切奄忽也　儁子峻切絕異也　磷良忍切薄石也　罙民皁切深也冒也　猱奴刀切猴屬　狿丑延切獸名　㲉許卜切貎子　玃居縛切大猿也　耽都合切耽下視也　鎩所介切羽傷也　脗武粉切脗合無際貌　檉敕貞切河柳也　藋徒弔切草也　澋尸猛切　屩居灼切草履也　轇轕轇居肴切轕居曷切轇轕猶交加也　眄睞眄莫典切睞洛代切眄睞目偏視也　憒古對切心亂也　畛止忍切界也　剞劂剞居里切劂居月切剞劂刻鏤也　倜他歷切倜儻卓異貌　睫卽葉切目旁毛也　椸音移衣架也　剽四妙切劫也　刈倪際切割也　侁所臻切侁侁行貌　盱凶俱切

高僧傳三集卷第十一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉敕撰

習禪篇第三之四 正傳二十一人 附見四人

唐洛京伏牛山自在傳 一鉢和尚南印

釋自在。俗姓李。吳興人也。生有奇瑞。稍長坐則加趺。親黨異之。辭所愛。投徑山出家。於新定登戒。及諸方參學。從南康道一禪師法席。懸解眞宗。逸蹤流輩。道譽孔昭。行止優游多隱山谷。四方禪侶叢萃其門。元和中居洛下香山。與天然禪師爲莫逆之交。所遊必好古。思得前賢遺跡以快逸觀。龍門山得後魏三藏翻經處。王屋山得稠禪師解虎鬪處。此山飲甘泉改爲甘泉寺。嵩山得梵法師馬跑泉。居無戀著所著三傷歌辭理俱美。警發迷蒙。有益於代。前蜀王氏僞乾德初。有小軍使陳公。娶高中令駢諸孫女。若人持不殺二十餘年。後在

蜀爲男婚娶。禮須屠宰。高初不欲。親戚言自已持戒。行禮酒筵。將何以娛賓也。依違之際。遂多庖割。俄未浹旬得疾頗異。口但慌言。已而三宿還蘇。述冥間之事。初被黑衣使者追攝。入岐府城隍廟。廟神峩冠大袖。與一金甲武士晤坐。使者領高見神武士言語紛紜。讓高破戒。仍扼腕罵曰。吾護戒神將也。爲汝二十年食寢不遑。豈期忽起殺心頓虧戒檢。命雖未盡罪亦頗深。須送冥司懲其故犯。城隍神問高曰。汝更修何善追贖過尤乎。高常誦持上生經。其數已多。於時懵然都無記憶。恐懼之間。白曰。誦得三傷頌。一鉢和尚歌。遂合掌向神厲聲而念。神與武士聳耳擎拳立聽。顏色漸怡。及卒章。神皆涕淚。乃謂高曰。且歸人間宜切營善。拜辭未畢颯然起坐。備陳厥事。自此三傷一鉢之歌頌。人皆傳寫諷誦焉。一鉢和尚者。歌詞叶理激勸憂思之深。然文體涉里巷豈加三傷之典雅乎。在遣弟子去江南選山水之最者。吾願往中終老。到江州都昌縣。有好林泉迴報。在行至葉縣。道俗所留。往隋州開元寺示滅。年八十一則長慶元年

也。

系曰。稽諸律藏。出家者犯戒則招二罪。一違制。二業道也。高氏在家素不受戒無違制愆。俗容有業道罪。寧得有護戒神邪。況高氏旣持不殺。則冥然感止持無作之善生焉。因鮮克有終致遭幽責。告諸五衆當畏護戒之神。夫如是。明則有戒法。幽則有鬼神歟。

次成都府元和聖壽寺釋南印。姓張氏。明寤之性受益無厭。得曹溪深旨無以爲證。見淨衆寺會師所謂落機之錦濯以增妍。銜燭之龍行而破暗。印自江陵入蜀。於蜀江之南壖薙草結茆。衆皆歸仰。漸成佛宇。貞元初年也。高司空崇文平劉闢之後。改此寺爲元和聖壽。初名寶應也。印化緣將畢。於長慶初示疾入滅。營塔葬於寺中。會昌中毁塔。大中復於江北寶應舊基上創此寺。還名聖壽。印弟子傳嗣。有義俛復興禪法焉。

唐汾州開元寺無業傳

釋無業。姓杜氏。商州上洛人也。其母李氏忽聞空中言曰寄居得否。已而方娠。誕生之夕。異光滿室。及至成童。不爲戲弄。行必直視。坐卽加趺。商於緇徒見皆驚歎此無上法器。速令出家。紹隆三寶。年至九歲。啓白父母。依止本郡開元寺。志本禪師。乃授與金剛法華維摩思益華嚴等經。五行俱下。一誦無遺。年十二得從鬀落。凡參講肆。聊聞卽解。同學有所未曉。隨爲剖析。皆造玄關。至年二十。受具足戒於襄州幽律師。其四分律疏。一夏肄習。便能敷演。兼爲僧衆講涅槃經。法筵長開。冬夏無倦。可謂生肇不泯。琳遠復興。後聞洪州大寂禪門之上首。特往瞻禮。業身逾六尺。屹若山立。顧必凝睇。聲仵洪鐘。大寂一見異之。笑而言曰巍巍佛堂。其中無佛。業於是禮跪而言曰。至如三乘文學麤窮其旨。嘗聞禪門卽心是佛。實未能了。大寂曰只未了底心卽是。別物更無。不了時卽是迷。若了卽是悟。迷卽衆生。悟卽是佛。道不離衆生。豈別更有佛。亦猶手作拳。拳全手也。業言下豁然開悟。涕淚悲泣向大寂曰。本謂佛道長遠。

勤苦曠劫方始得成。今日始知法身實相。本自具足。一切萬法從心所生。但有名字。無有實者。大寂曰如是如是。一切法性。不生不滅。一切諸法。本自空寂。經云諸法從本來。常自寂滅相。又云畢盡空寂舍。又云諸法空爲座。此卽諸佛如來住此無所住處。若如是知。卽住空寂舍。坐空法座。擧足下足。不離道場。言下便了。更無漸次。所謂不動足而登涅槃山者也。業旣傳心印。尋詣曹溪禮祖塔。迴游廬嶽天台及諸名山。徧尋聖跡。自洛抵雍。憩西明寺。僧衆咸欲擧請充兩街大德。業默然歎曰。親近國王大臣。非予志也。於是至上黨。節度使相國李抱眞。與馬燧累有戰功。又激發王武俊同破朱滔。功多勢盛。然好聞賢善。雖千里外必持幣致之。深重業名行。旦夕瞻禮。麾幢往來。常有倦色。謂門人曰。吾本避上國浩穰名利。今此又煩接君侯。豈娛心哉。言訖逍遙縣上抱腹山。又往淸凉山。於金閣寺讀大藏經。星八周天。斯願方畢。復振錫南下至於西河。初止衆香佛刹。州牧董叔纏。請住開元精舍。業謂弟子曰。吾自至

此。不復有遊方之意。豈吾緣在此邪。於是撞鐘告衆。作師子吼。雨大法雨。垂二十年幷汾之人悉皆向化。憲宗皇帝御宇十有四年。素嚮德音。乃下詔請入內。辭疾不行。明年再降綸旨。稱疾如故。穆宗皇帝卽位之年。聖情虔虔。思一瞻禮。乃命兩街僧錄靈準公遠賫敕旨迎請。準至作禮白之曰。知師絕塵物表。棣粃世務。法委國王。請師熟慮。此迴恩旨不比常時。願師必順天心。不可更辭以疾。相時而動。無累後人。業笑曰貧道何德。累煩聖主。行卽行矣。道途有殊。於是鬀髮澡浴。至中夜告弟子慧愔等曰。汝等見聞覺知之性。與太虛同壽。不生不滅。一切境界。本自空寂。無一法可得。迷者不了。卽爲境惑。一爲境惑。流轉不窮。汝等當知心性。本自有之。非因造作。猶如金剛不可破壞。一切諸法如影如響。無有實者。故經云唯有一事實。餘二則非眞。常了一切空。無一物當情。是諸佛同用心處。汝等勤而行之。言訖加趺而坐。奄然歸寂。嗚呼。可謂於生死得自在也。俗齡六十二。僧臘四十二。道俗號慕如喪考妣。乃備香華幢幡。遷

全身就於城西練若。積香薪而行荼毗。乃有卿雲自天。五色凝空。異香西來。郁馥氛氳。闔境士庶。咸皆聞覩。及薪盡火滅。獲設利羅瑑若珠玉。弟子慧愔行勤虔縱義幽元度恆泰等。泣血收之。殮以金棺。乃命郢匠琢石爲塔。以長慶三年十二月二十一日安葬於練若之庭。業遷化之歲。州牧楊潛得僧錄準公具述其事。遂爲碑頌。敕諡大達國師。塔號澄源焉。

唐長沙東寺如會傳

釋如會。韶州始興人也。大曆八年。止國一禪師門下。後歸大寂法集。時禪客仰慕決求心要。僧堂之內。牀榻爲之陷折。時號折牀會。猶言鑿佛牀也。後徇請居長沙東寺焉。自大寂去世。其法門鼎盛。時無可敵。諺謂東寺爲禪窟。斷可知矣。時相國崔公羣慕會之風來謁於門。荅對瀏亮。辭咸造理。自爾爲師友之契。初羣與皇甫鎛議上憲宗尊號。因被鎛搆出爲湖南觀察。閑豫歸心於會也。至穆宗長慶癸卯歲終於寺。春秋八十。時井泉預枯。異香郄馥。遷塔於城

南。廉使李翺盡毀近城墳塔。唯留會所瘞浮圖。以筆題曰。獨留此塔以別賢愚矣。劉瞻部輙著碑焉。敕謚傳明大師。塔曰永際。亦呼所居爲夾山和尚是歟。

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然。不知何許人也。少入法門而性梗槩。謁見石頭禪師默而識之。思召其自體得實者。爲立名天然也。乃躬執爨。凡三年始遂落飾。後於嶽寺希律師受其戒法。造江西大寂會。寂以言誘之。贊答雅正。大寂甚奇之。次居天台華頂三年。又禮國一大師。元和中上龍門香山。與伏牛禪師爲物外之交。後於慧林寺遇大寒。然乃焚木佛像以禦之。人或譏之曰。吾荼毗舍利。曰木頭何有。然曰若爾者何責我乎。元和三年晨過天津橋橫臥。會留守鄭公出。呵之不去。乃徐仰曰無事僧。留守異之。乃奉束素衣兩襲。月給米麪。洛下翕然歸信。至十五年春。言吾思林泉。乃入南陽丹霞山結菴。以長慶四年六月告門人曰。備沐

浴。吾將欲行矣。乃戴笠策杖入屨。垂一足未及地而卒。春秋八十六。膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉。敕諡智通禪師。塔號妙覺。

唐常州芙蓉山太毓傳

釋太毓。姓范氏。金陵人也。年纔一紀。志在出家。乃禮牛頭山忠禪師而師事焉。於是勇猛精進。求其玄旨。法器外朗。神襟內融。雖明了一乘。而具足萬行。往雍京安國寺進受具戒。褎然出衆。加復威儀整肅。妙相殊特。如大海之不可測。如虛空之不可量。巡禮道場。攝心淨域。雖智能通達不假因師。而印可證明必從先覺。遂謁洪井大寂禪師。覩相而了達法身。剎那而頓成大道。於時天下佛法極盛。無過洪府。座下賢聖比肩得道者。其數頗衆。毓與大徹禪師大宣教禪師大智禪師。皆昆仲也。旣而南北觀方。曾無告憚。俾廣聞見。閑養聖胎耳。元和十三年。止於毗陵義興芙蓉山。故得名於山焉。毓爲緣作因。有應無著。故所居感化。所至悅隨。道俗相望。動盈萬數。自此江南之人悟禪理者多

矣。時相國崔公羣坐失守出分司。後爲華州。由三峯出鎭宣城。其地雖邇。其人則遐。崔公深樂禮謁。致命誠請。毓以感念而現。大悲爲心。莫不果欲隨緣。遊方順命。寶歷元年。至於宛陵禪定寺。所以隨順而揚敎也。至明年告歸齊雲山。九月合朔色相不動而示滅於山之院。享年八十。僧臘五十八。是日也天地如慘。草木如摧。鳥獸悲啼。雲泉斷咽。緇徒士庶孺慕充窮。十月棲神於院之庭。從其宜也。弟子至孚契眞淸榦等。慨吾師示滅而後學徒存。太和二年相國章處厚。素尙玄風。道心惇篤。以事奏聞天子爰降德音。褒以殊禮。追諡號塔名。越州刺史陸亘。摛翰論譔焉。

唐南嶽西園蘭若曇藏傳 靈象 超岸

釋曇藏。不知何許人也。得禪訣於大寂之門。後見石頭希遷禪師。所謂再染謂之赬也。貞元二年嘉遁於衡嶽棲止峯之絕頂。晚年苦於腳疾。移下西園結茅。參請者繁熾。太和元年終於嶽中。春齡七十。先是藏養一犬尤靈。嘗夜經行息

坐次。其犬銜藏之衣歸房。乃於門閫旁伏守。而吠聲不絕。頻奮身作猛噬之勢。詰旦視之。東厨有大蟒蛇。身長數丈。蟠繞小舍。爲之岌嶪。呀張其口。虓闞其聲。毒氣漫然。侍者白藏亟去迴避。藏曰死而可逃。何遠之有。彼以毒來。我以慈受。毒無自性。激發則强。慈苟無緣。寃親一揆。無人無我。法性俱空。言訖。其蟒蛇按首徐行。閃然不見。又嘗一夜有羣盜。其犬亦銜藏衣。藏語盜曰。諸君山叟茅舍有中意物任拈去。終無少恡之分。盜感其言散分下山矣。又荊州永泰寺釋靈象。姓蕭氏。蘭陵人也。其胄裔則後梁。爲周所滅。支屬星分。象父居長沙爲編戶矣。生象宛有出塵之誓。遇諸禪會罕不登臨。止泊維靑優游自得。長慶元年住百家巖寺。未幾徙步。江陵太守王潛請居永泰寺。太和三載六月二十三日終於住寺。春秋七十五。建塔於州北存焉。又釋超岸。丹陽人也。先遇鶴林素禪師。處衆拱默而已。天寶二載至撫州蘭若。得大寂開發。四方毳侶依之。

唐鄂州大寂院無等傳

釋無等。姓李氏。今東京尉氏人也。負志卓犖辭氣貞正。少隨父官於南康頻遊梵剎。向僧瞻像。往卽忘歸。旣作沙門。遇道一禪師在龔公山。學侶螘慕等求法於其閒。挺然出類。元和七年遊漢上。後至武昌。覩郡西黃鵠山奇秀。遂結茅分衞。由此巴蜀荊襄尙玄理者。無遠不至矣。太和元載。屬相國牛公僧孺出鎭三江。聞等道香普熏遐邇。命駕枉問。風虎相須。爲法重人。牛公慮其蘭若不隸名籍。特爲奏題曰大寂也。憧憧往來。堂無虛位。至四年十月示滅。年八十二。弟子誓通奉全身入塔焉。

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺。俗姓歐。河內人也。祖爲官嶺南。後徙居爲建陽人也。覺儒家之子。風流蘊藉。好問求知。曾無倦懈。宿懷道性。聞道一禪師於佛跡嶺。行禪法。往造焉。遂依投鬀染。由此卽願觀方。衡嶽天台四明。徧嘗法味。復於徑山留心請

決。數夏負薪。面䵟手胝。下山至杭州大雲寺禁足院門。續移止湖畔青山頂結菴而止。屬范陽盧中丞嚮風躬謁。召歸州治大雲寺住持。元和十五年避嫌遠囂。隱天目山。是山也特秀。基墟跨涉四郡。有上下龍潭、深不可測。怪物往往出於中。有白鹿毛質詭異。土人謂爲山神也。覺遁是中。檀信爲禪宇。長慶三年春及冬至明年二月大旱。野火蔓延欲燒。院僧惶懅。覺曰吾與此山有緣火當速滅。少選雷雨驟作。其火都滅。遠近驚歎。以太和五年七月十九日示疾而亡。

唐杭州秦望山圓修傳

釋圓修。姓潘氏。福州閩人也。生而岐嶷。長而俊邁。忽思拔俗。尋事名師。剔髮變衣。年滿於嵩陽會善寺納戒。旣而儀表容與。日新厥德。研窮經論。俄約觀方。遇百丈山海禪師。根敎相符遂明心要。持杯振錫而抵於杭。見秦望山峻極之勢。有長松枝繁結蓋。遂棲止於松巔。時感鵲復巢於橫枝。物我都忘。羽

族馴狎。由玆不下近四十秋。每一太守到任。則就瞻仰。號鳥窠禪師焉。洎元和初。邦伯裴常棣酷重其道。請下結庵者至於三四。或爲參請者說法。裴侯命八屬宰官同力造伽藍。移廢額曰招賢以居之。太和七年癸丑歲。九月二十二日端坐怡然歸寂。亯年九十九。僧臘八十。杭之累政良守無不傾重。稅駕樹陰請談玄極。不覺更僕移辰矣。今塔在石甑山下。南嶽僧唯貞爲塔銘焉。近有盜發其塔。且多怪異。止收得銘誌而已。

唐池州南泉院普願傳

釋普願。俗姓王。鄭州新鄭人也。其宗嗣於江西大寂。大寂師南嶽觀音讓。讓則曹溪之冢子也。於願爲大父。其高曾可知也。則南泉之禪有自來矣。願在孕。母不喜葷血。至德二年跪請於父母乞出家。脫然有去羈鞅之色。乃投密縣大隈山大慧禪師受業。苦節篤勵。胼胝皸瘃。不敢爲身主。其師異之。大曆十二年願春秋三十矣。詣嵩山會善寺暠律師受具。習相部舊章究毗尼篇聚之學。後

遊講肆。上棱伽頂入華嚴海會。抉中百門觀之關鑰。領玄機於疏論之外。當其鋒者。皆旗靡轍亂。大寂門下八百餘人。每參聽之後。尋繹師說。是非紛錯。顧或自默而語。曩論皆弭。曰夫人不言。乃言爾耳。自後含景匿耀。似不能言者。人以其無法說。或扣其關。亦堅拒不洩。時有密賾其機者。微露頭角。乃知其非無法說。時未至矣。貞元十一年。掛錫池陽南泉山。堙谷刊木。以構禪宇。簑笠飯牛。溷於牧童。斫山畬田。種食以饒。足不下南泉三十年矣。夫洪鐘不爲莛撞發聲。聲之者故有待矣。太和年初宣使陸公亘。前池陽太守。皆知其抗迹塵外。爲四方法眼。與護軍彭城劉公。同迎請下山。北面申禮。不經再歲毳衣之子奔走道途。不下數百人。太和甲寅歲十月二十一日示疾。十二月二十三日有白虹貫於禪室後峯。占之者。得非南泉謝世乎。是日西峯巨石崩。聲數十里。當晝有乳虎遶禪林而號。衆咸異之。二十五日東方明。告門人曰星翳燈幻亦久矣。勿謂吾有去來也。言訖而謝。春秋八十七。僧臘五十八。契元文暢等

凡九百人。皆布衣墨巾泣血於山門。赴喪會葬者相繼於路。哀號之聲震於崖谷。乙卯歲。門人奉全身於靈塔。從其教也。膳部員外郎史館修撰劉軻。欽若前烈追德頌美焉。

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟俗姓王氏。鍾陵建昌人也。始生有自然胎衣右袒。猶緇服焉。遂請出家於石門。年滿具法。參見百丈山海禪師。二十年爲侍者。職同慶喜法必我聞。身若中涓。心居散位。續受藥山擧發。全了無疑。化徒孔勤。受益者衆。以太和三年己酉十月二十七日示滅。勅謚大師號無相。塔名淨勝焉。

系曰商那和修。華言胎衣也。以其生帶衣而誕。以縉肉。而非幼爲繃裓。長且稱身。出家成法服。至入滅闍維。方爲煨燼焉。晟師之有胎衣。止不及爲嬰兒已往之服耳。此近叔離尼商那尊者也。思過半矣。何邪。晟師去聖懸遠。和修佛滅百年。將胎衣示有行果之徒也。今晟以胞袒絡化其教理之世。不其難乎。

故曰思過半矣。

唐荊州福壽寺甄公傳

釋甄公。姓魯氏。江陵人也。少而警慧。七歲誦通詩雅遂應州舉。三上中第。未釋褐。與沙門議論玄理。乃願披緇。投福壽寺辯初法師以爲模範。後於洛京昭成寺講法數座。因禮嵩山禪師。通暢心決。方至丹陽茅山。尋掛錫於蘇州棱伽山。四遠參玄者駢肩疊足矣。時白樂天牧是郡。接其談道不覺披襟解帶。心遊無物之場。得甄之閫閾矣。遂堅請出水流寺。不樂安止。以山水爲娛情之趣耳。太和三年示疾云終九十歲。以其年四月十七日入塔焉。

唐趙州東院從諗傳

釋從諗。青州臨淄人也。童稚之歲。孤介弗羣。越二親之羈絆。超然離俗。乃投本州龍興伽藍。從師翦落。尋往嵩山瑠璃壇納戒。師勉之聽習。於經律但染指而已。聞池陽願禪師道化翕如。諗執心定志。鑽仰忘疲。南泉密付授之。滅跡

匿端。坦然安樂。後於趙郡開物化迷。大行禪道。以眞定帥王氏阻兵。封疆多梗。朝廷患之。王氏抗拒過制。而偏歸心於諗。諗嘗寄麈拂上王氏曰。王若問何處得此拂子。荅道。老僧平生用不盡者物。凡所舉揚。天下傳之。號趙州法道。語錄大行爲世所貴也。

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏。姓黃氏。豫章上高人也。父爲洪州掾。藏隨父入報國寺。見供奉皓月講涅槃經。微體經意。樂入佛門。年甫十三。割恩愛。辭父母。於開元寺宗法師所受學。後修禪法。證大寂一公宗要矣。建中元年入長安。盧元顥素奉其道。舉奏入內供養。敕令住華嚴寺。輦轂之閒。玄學者孔熾。就藏之門。若海水之歸投琴之壑矣。太和九年終於住寺。三月十二日入塔焉。

唐潭州道吾山圓智傳

釋圓智。俗姓張。豫章海昏人也。總丱之年頓求出離。禮涅槃和尚躬執鉼屨。

爰登戒地誓叩禪門。見乎藥山示其心決。後居長沙道吾山。海衆相從。猶蜂蟻之附王焉。以太和九年乙卯九月十一日長逝。享年六十七。闍維得不灰之骨數片。腦蓋一節。特異而清瑩。其色如金。其響如銅。乃建塔於石霜山。敕諡修一大師。寶相之塔。得其道者則普會焉。智公初領悟藥山宗旨。儼師誨之曰。吾無寶玉大弓以爲分器。今賞汝犢鼻一腰。雖云微末。而表親褻歟。南嶽僧玄泰著碑頌。

唐明州大梅山法常傳

釋法常俗姓鄭。襄陽人也。稚歲從師於荊之玉泉寺。凡百經書。一覽必暗誦。更無遺忘。冠年受具足品於龍興寺。容貌淸峻。性度剛敏。納衣囊鉢畢志卯齋。貞元十二年。自天台之於四明。餘姚之南七十里。寓仙尉梅子眞之舊隱焉。昔梅福初入山也。見多龍穴神蛇每吐氣成樓閣。雨雲晦冥。邊有石庫。內貯仙藥。神仙經籍常寄宿於房。乃夢神人語之曰。君非凡夫。因話及石庫中聖書。

懸記既往將來之事。受之者爲地下主。不然爲帝王之師傅矣。常謂之曰石庫之書。非吾所好。昔僧稠不顧仙經。其卷自亡。吾以涅槃爲樂。厥壽何止與天偕老耶。神曰此地靈府。俗氣之人輒難居此。立致變怪。常曰吾寓跡於梅尉之鄉。非久據焉。因號梅山也。由是編苫伐木作覆形之調。居僅四十年驗實非常之人也。開成年初院成。徒侶輻湊。請問決疑。可六七百衲徒矣。四年常忽示疾。九月十九日山林搖盪。鳥獸悲鳴。辭衆而逝。報齡八十八。戒臘六十九。十月十九日焚於南澗。收舍利。五色璨然圓轉焉。常先隱梅嶺。有僧求拄杖見之。白鹽官安禪師曰。梅子熟矣。汝曹往尋幸能療渴也。進士江積爲碑云爾。

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演。姓段氏。東平人也。出家於本州龍興寺慧超法師之門。遊方問道。見嵩陽善寂禪師示其心法。後居都梁山。當於淮浦四面來商毳客影附焉。相國李公紳鎮撫廣陵。而性剛嚴少所接與。偏輕釋子或允相見。必問難鋒起。祗應

不供者。多咄叱而出。紳遣裔吏章幼成傳意。召演入府。訓對詣理談論鏗然。紳憫然翻不測其畛域。特加歸信。請居慧照寺化導。同聲相應。僅於千衆。開成二年終於淨院。春秋八十四。以十月二十三日全身入塔云。

唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安。俗姓李。實唐帝系之英。先人播越故生於海門郡焉。深避世榮。終祕氏族。安在胎。母夢日光祥。既誕而神光下燭。數歲有異僧欸門召見。摩頂曰。鳳穴振儀。龍宮藏寶。紹終之業。其在斯乎。及臻丱角。亟請出家。父母訶止。安曰祿利之養。止於親爾。冥報之利。不其遠邪。珪組之榮。止於家爾。濟拔之益。不其廣邪。二親感其言而順從。遂依本郡雲琮禪師。雖勤勞謙默。和光同塵。而螢月殊暉雞鶴異態。年滿登具。乃詣南嶽智嚴律師。外檢律儀。內照實相。後聞南康龔公山大寂禪師隨化度人。慈緣幽感。裹足振錫。一日造焉。大寂欣其相依。論持不倦。及其蛻去。安盡力送終。元和末。安春秋已逾七十。而

遊越之蕭山法樂寺。以其古製垣屋靡完。補壞扶傾不克宴坐。時海昌有法昕者。緇林翹楚。於放生池壖廢地肇葺禪居焉。昕謙而不自有。延請安主之。四海參學者麕至焉。道化之盛。翕然推伏。安不言寒暑。不下堂廡。無流眄。無傾聽。如此者葢有年矣。而又挺身魁岸。相好莊嚴眉毫紺垂。顱骨圓聳。望之者如仰嵩華而揖滄溟。曾無測其高深也。以會昌二年壬戌十二月二十二日泊然宴坐。俄爾示滅。先時竹栢盡死。至是精彩益振。爰有淸響叩戶。祥光滿室。如環佩之鏘鳴。若劔戟之交射。瑞相尤繁。事形別錄。又安懸知宣宗皇帝隱曜緇行。將來法會。預誡知事曰。當有異人至此。禁襍言。止橫事。恐累佛法。明日行脚僧數人參禮。安默識帝遂令維那高位安置。禮殊他等。安每接談話。益知貴氣。乃曰貧道謬爲海衆圍繞。患齋不供。就上座邊求一供疏。帝爲操翰攄辭。安覽驚悚。知供養僧賷去。所獲豐厚。殆與常度不同。乃語帝曰。時至矣。無滯泥蟠。囑以佛法後事而去。帝本憲宗第四子。穆宗異母弟也。武宗恆憚忌之。

沈之於宮厠。宦者仇公武潛施拯護。俾髡髮爲僧縱之而逸。周遊天下。險阻備嘗。因緣出授江陵少尹實惡其在朝耳。武宗崩。左神策軍中尉楊公諷宰臣百官迎而立之。聞安已終。愴悼久之。敕謚大師曰悟空。乃以御詩追悼。後右貂盧簡求爲建塔焉。

唐京師聖壽寺恆政傳

釋恆政姓周氏。平原人也。未入法前。隨入鄉校。殊不嗜書籍。或見佛經耽味不捨。後棄俗從師。就本州延和寺詮澄法師下受誦經法。既登戒已。問道於嵩少。決了無壅。遁跡三峯。放蕩自在。無幾入太一山中。甫行風教。學人螘慕。太和中文宗皇帝酷嗜蜃蛤。沿海官吏先時遞進。人亦勞止。一日御饌中盈柈而進。有擘不張呀者。帝觀其異。卽焚香祝之。俄爲菩薩形。梵相克全。儀容可愛。遂致於金粟檀香合。以玉緜錦覆之。賜興善寺。令致禮之。始宣問羣臣斯何瑞也。相國李公德裕奏曰臣不足知。唯知聖德昭應。其諸佛理聞終南山有

恆政禪師。大明佛法。博聞强識。詔入宣問。政曰貧道聞物無虛應。此乃啓沃陛下之信心耳。故契經中應以此身得度者。卽現此身而爲說法也。帝曰菩薩身已見。未聞說法。政曰陛下覩此爲常非常耶。信非信耶。帝曰希奇事。朕深信焉。政曰陛下已聞說法了。皇情悅豫。得未曾有。敕天下寺院各立觀音像。以荅殊休。其菩薩至會昌毁佛舍乃亡所在。因留政內道場中。累辭入山。宣住聖壽寺。至武宗卽位。忽入終南。或問其故。曰吾避仇烏可已乎哉。後終山舍。年八十七。闍維收舍利。四十九粒。以會昌三年九月四日入塔。後有廢敎之敕。政之先見。若合符節焉。

系曰。蜃蛤中胡得菩薩像乎。通曰。有所警發時一現耳。近聞僞唐李氏。國境荐饑。陂湖閒。多生蠱蚌。百姓競取而食。其年殍殕仆者十有七八。明年豐。民猶采之。無何有獲巨蚌可二尺餘。提歸擘礫擊蘥會無少損。其人呪垂放之。俄自開張吐出。佛像長僅尺許。相好具全若眞珠色。號曰珠佛焉。獻李氏。後遺

與梵僧焉。此意所不及處。現形者。蓋經中化肉山魚米以資饑饉。歲旣豐登胡不屬厭。故現相止足之也。

唐大潙山靈祐傳

釋靈祐。俗姓趙。祖父俱福州長溪人也。祐丱年戲於前庭。仰見瑞氣祥雲。徘徊盤鬱。又如天樂淸奏。眞身降靈。衢巷諦觀。耆艾莫測。俄有華巔之叟。狀類罽賓之人。謂家老曰。此羣靈衆聖標異。此童佛之眞子也。必當重光佛法。久之彈指數四而去。祐以椎髻短褐。依本郡法恆律師。執勞每倍於役。冠年鬄髮。三年具戒。時有錢塘上士義賓。授其律科。及入天台。遇寒山子於途中。乃謂祐曰。千山萬水。遇潭卽止。獲無價寶。賑邺諸子。祐順途而念危坐以思。旋造國淸寺。遇異人拾得。申繫前意。信若合符。遂詣泐潭謁大智師。頓了祖意。元和末隨緣長沙。因過大潙山。遂欲棲止。山與郡郭十舍而遙。夐無人煙。比爲獸窟。乃襍猿猱之閒。橡栗充食。浹旬有山民見之。羣信共營梵宇。時襄陽連率

李景讓。統攝湘潭。願預良緣。乃奏請山門號同慶寺。後相國裴公相親道合。而爲遭會昌之澄汰。又遇相國崔公愼由崇重加禮。以大中癸酉歲正月九日盥漱畢敷座瞑目而歸滅焉。春年八十三。僧臘五十九。遷葬於山之右梔子園也。四鎭北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑。李商隱題額焉。

唐黃州九井山玄策傳

釋玄策。俗姓魯。會稽人也。幼隨父商估。赴天台山光明會。乃隋朝智顗禪師立教。年別九月。遠近州邑黑白二衆鳩聚。策覩殊異。遂於禪林寺智廣師下出家。遊方見江西大寂。頓開翳障。及徧參問。覩黃陂九井山奇秀。乃結茅爲舍。學侶若蟬之走明也。或慰策曰。師之耐寂寞如此乎。策曰。致道者忘心矣。吾樂甚哉。以大中八年現疾而滅。續敕諡大師曰圓寂。塔名智覺焉。

高僧傳三集卷第十一終

音釋

慌呼廣切慌惚也 扼腕扼乙革切握也腕烏貫切手腕也 懲直陵切戒也 懵蒙弄切惛也 堧而緣切緣江餘地也 薙他計切芟也 肄羊吏切習也 屹魚迄切山立貌 睇特計切目小視也 佇疑古切偶也

愔於金切 殮力驗切殯也 郢以整切 瀏力救切 鑮伯各切 瘞於例切埋也 譍於證切以言對也 翕呼及切合也 褎余救切盛飾也 孺儒遇切乳子也 赬丑貞切赤色也 呀虛加切張口貌 虒

闞虓許交切闞胡檻切虓闞虎怒聲也 彖通貫切 犖力角切卓犖超絕也 憧憧昌容切往來不絕貌 皯古旱切面黑也 胝張尼切皮厚也 岐嶷岐翹移切嶷魚力切岐嶷能自立也 剔他計切 羈鞅羈居宜切

鞅於兩切 胼房連切胼胝皮堅也 皸瘃皸拘云切凍裂也瘃竹角切寒瘡也 弭母婢切息也 賾鋤陌切探也 溷胡困切廁也 畬以諸切三歲治田也 莛唐丁切草莖也 綳褓綳補耕切褓博抱切綳褓束兒衣也 臨

淄淄側持切水名也 丱古患切束髮貌 昣止忍切 蜕舒芮切 麏渠云切麞也 眄莫甸切邪視也 擘博陌切分擘也 荐在見切屢也 蠯步卑切蚌也 殍婢小切餓死曰殍 磔陟革切張也 泐

歷德切泐潭地名 敻呼正切遠也 顗疑豈切

高僧傳三集卷第十二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉敕撰

習禪篇第三之五 正傳二十人 附見四人

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中。姓盧氏。河東蒲坂人也。稟靈特異。挺質殊倫。身支脯亭。頂骨圓峻。其聲若鐘響。其色猶脂凝。學通終古。辭實豐贍。年二十五。隨計中甲科。然未塞其懷。復思再捷。無何遭母之憂。遂廬於墓所。及服闋。徑往北京童子寺出家。二稔未周諸經皆覽。明年往嵩嶽登戒。肄習律部。於茲博通。忽慕上乘。決往百丈山。深得玄旨。後隱南嶽常樂寺。結茅於山椒。諫議大夫崔公深重其操。因別立方丈。虞淵景晞。一飯永日。然其乏水。羸瓶遠求。俄爾深宵有虎嗥嘯廬側。詰旦視之。果濫泉坼地而湧。足其汲用。後之杭。浙江之北。有山號大慈。

居未久。檀信爰臻。旋成巨院。四方僧侶。參禮如雲。屬武宗廢教。中衣短褐。或請居戴氏別墅焉。大中壬申歲。太守劉公首命鬚染。重盛禪林。壬午歲二月十五日囑累聲畢而終。時漸溽暑。驗其身一無變異。而頂門燠潤。冬窆於塔所。喜年八十三法臘五十四。有說常樂寺山虎跑泉。當中公滅日。忽焉乾涸。異哉。止資中之受用耳。至乾符丁酉歲。敕諡大師號性空。塔名定慧也。搢雲太守段成式爲眞讚焉。

唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者。不知何許人也。稟形淸粹。克性謙沖。居於醜夷下風請業。汪汪然其識度輒難擬議。具戒之後。經論温尋。然後杖錫南遊潭陽。遇夾山而得心契有。參學學問垂手攜歸。不使一機失其開誘。其所不薦。勸令披覽經法。亦近秀寂之遺風耳。

唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照。姓劉氏。岐下人也。家世豪盛。幼承庭訓博覽經籍。復於莊老而宿慧發揮。思從釋子。卽往長安大興善寺曇光法師下稟學納戒。傳受經法靡所不精。因遊嵩嶽問圓通之訣。欣然趣入。後遊南嶽登昴頭峯。直拔蒼翠便有終焉之志。庵居二十載。屬會昌武宗毀教。照深入巖窟。飯栗飲流而延喘息。大中宣宗重興佛法。率徒六十許人。還就昴頭山舊基。結苫葢。構舍宇。復居一十五年。學人波委。咸通中示滅。春秋一百八歲。至三年二月三日入塔。立碑存焉。天下謂其禪學。爲昴頭照是歟。

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒。姓周氏。劍南人也。生惡葷羶。少多英敏。宿賷異操。懇願出塵。大龍不屈於小庭。俊鶚必騰其層漢。旣除美飾。當預僧流。從受近圓卽窮律藏。其諸性相。貫習偕通。聞重湖閒禪道大興。乃抗志雲遊。造龍潭信禪師。則石頭宗師之二葉也。始唯獨居一室。鑒强供侍之。一夕龍潭持一枝火授鑒。鑒接而

行數步。且曰久聞龍潭。到來龍之與潭俱不見歟。信曰子親到矣。機與教符。日親丈室。三十餘年。後止澧陽。居無何屬武宗搜揚。洎大中還復法儀。咸通初。武陵太守薛。延望堅請。始居德山。其道芬馨。四海禪徒輻湊。伏臘堂中常有半千人矣。其於訓授。天險海深。難窺邊際。雪峯參見。鑒深肯重。以咸通六年乙酉歲十二月三日忽告諸徒曰。捫空追響勞汝神邪。夢覺覺非復有何事。言訖安坐而化。春秋八十四僧臘六十五。身據牀坐。卓然七日如生在焉。天下言激箭之禪道者。有德山門風焉。今襄鄧漢東。法孫極盛者是。

唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏奐。俗姓朱氏。蘇州華亭人也。母方娠。及誕常聞異香。爲兒時嘗墮井。有神人接持而出。卯歲出家。禮道曠禪師。及弱冠詣嵩嶽受具。母每思念涕泣。因一目不視。迨其歸省卽日而明。母喪哀毁廬墓閒。頗有徵祥。孝感如是。由此顯名。尋遊方訪道。復詣五洩山遇靈默大師。一言辨析旨趣符合。顯晦之

道日月之所然也。會昌大中衰而復盛。唯奐居之。焚不能惑。焚不能熱。溺不能濡者也。洎周洛再構長壽寺。敕度居焉。時內典焚毀梵夾煨燼。手緝散落實爲大藏。尋南海楊公收典姑蘇。請奐歸於故林。以建精舍。大中十二年鄞水檀越任景求捨宅爲院。迎奐居之。剡寇求甫率徒二千執兵晝入。奐瞑目宴坐色且無撓。盜衆皆悸慴。叩頭謝過。寇平州奏請改額爲棲心寺。以旌奐之德焉。凡一動止禪者必集。環堂擁榻堵立雲會。奐學識泉涌指鑿岐分。詰難拼縱之衆。攻堅索隱之士。皆立褰苦霧坐泮堅冰。一言入神永破沈惑。以咸通七年秋八月三日現疾告終。享年七十七僧臘五十七。預命香水鬀髮謂弟子曰。吾七日在矣。及期而滅。門人號慕。乃權窆天童巖。已周三載。一日異香凝空遠近郁烈。弟子相謂曰。昔師囑累令三載後當焚我身。今異香若此。乃發塔視之。儼若平生。以其年八月三日依西域法焚之。獲舍利數千粒。其色紅翠。十三年弟子戒休賚舍利述行狀。詣闕請謚。奉敕哀誄。易名曰心鑑。塔曰壽相。奐在洛

下長壽寺謂衆曰。昔四明天童山僧曇粹是吾前生也。有墳塔存焉。相去遼遠。人有疑者。及追驗事實皆如其言。初任生將迎奐。人或難之。對曰。治宅之始。有異僧令大其門。二十年之後。當有聖者居之。比奐至止果二十年矣。又奐將離姑蘇爲徒衆留擁。乃以櫻拂與之曰。吾在此矣。汝何疑焉。蹔乎潛行衆方諭其深旨。又令寺之西北隅。可爲五百墩以鎭之。或曰力何可致。奐曰不然。作一墩植五株栢可也。凡微言奧旨皆此類也。刺史崔琪撰塔碑。金華縣尉邵朗題額焉。

唐眞定府臨濟院義玄傳

釋義玄。俗姓邢。曹州南華人也。參學諸方。不憚艱苦。因見黄檗山運禪師。鳴啄同時。了然通徹。乃北歸鄕土。俯徇趙人之請。住子城南臨濟焉。罷唱經論之徒皆親堂室。示人心要頗與德山相類。以咸通七年丙戌歲四月十日示滅。敕諡慧照大師。塔號澄虛。言敎頗行於世。今恆陽號臨濟禪宗焉。

唐洛京廣愛寺從諫傳鑒宗

釋從諫。姓張氏。本南陽人也。徙居廣陵生於淮甸焉。爲性倜儻器宇崇峙。於閭里間爲時畏服。遇相工曰。子身長八尺眉目秀朗。他日必苟榮寄。諫曰。心不願仕。於榮寄何有。相工曰。所寄苛不可測也。越壯室之年。忽深信佛理。遂捨妻孥求僧披鬀焉。甫登戒地頗護心珠。因悟禪那頓了玄理。方數十載。同好之者自遠而來請問。諫一一指訂俾其開覺。尋遊洛下廣愛寺挂錫。時禪客鱗集。如孝子之事父母焉。洛中有請諫設食。必排位對賓頭盧尊者。其爲人之欽奉皆此類矣。屬會昌四年詔廢佛塔廟。令沙門復桑梓。亦例澄汰。乃烏帽麻衣。潛於皇甫氏之温泉別業後岡上。喬木駢鬱。巨石砥平。諫於夏中常就此入定。或補毳事。忽遇頹雲駛雨霆電擊石。烈風兼至。凡在此者驚奔恐懾。諫唯欣然加趺而坐。若無所聞者。或問諫曰。惡畜生何爾。大中初。宣皇詔興釋氏。諫還歸洛邑舊居。其子一日自廣陵來覲。適與諫遇於院門。慼貌嚴莊不復可識。乃

問曰。從諫大德所居。諫指之東南可尋。其子既去。遂闔門不出。其割裂愛網又若此也。咸通七年丙戌歲夏五月。忽出詣檀越家辭別曰。善建福業。貧道秋初當遠行故相聞耳。至秋七月朔旦。旦盥手焚香。念慈氏如來已。右脇而臥。呼門人玄章誡之曰。人身難得而易失。急急於物無心無爲流轉。無生滅法一切現存。今乃生也有涯。暫與爾別。是日無疾而化。行年八十餘矣。玄章等奉遺旨。送屍於建春門外尸陀林中施諸鳥獸。三日復視之。肌貌如生。一無近者。遂以餅餌覆之。經宿有狐狼迹。唯啖所覆。身且儼如。乃議用外國法焚之。收合餘燼。起白塔於道傍。人尤歸信香火不絕焉。次有杭州徑山院釋鑒宗。湖州長城人也。姓錢氏。即禮部侍郎徽之孫。父晟有疾。宗割股肉饋啖之。紿云。他畜之肉。未幾病閒。孝譽聞於親里。乃求出家。時州開元寺有上都臨壇十望大德。內供奉高閑。閑善草隸。嘗對懿宗御前書。甚高其望。宗誓禮爲師。後出學涉通淨名思益經。遂常講習。閑公亦示其筆法。漸得鳳毛焉。倏往謁鹽官悟空

大師。隨衆參請頓徹心源。卻復故鄉。勸人營福。咸通三年辛巳巡歷名山。遂止天目東峯徑山焉。道俗歸心恢揚法敎。出弟子尤者天童山咸啓。勅賜紫衣背山行滿。皆分枝化物。至七年丙戌閏三月五日示滅。遷塔於大寂巖下。梁乾化五年吳越國王尙父錢氏。表請追謚大師。曰無上祖門。傳號爲徑山第一祖。時吳沈修者。自號白牙先生。述德爲讚記焉。

唐洪州洞山良价傳

釋良价。俗姓俞氏。會稽諸曁人也。少孺從師於五洩山寺。年至二十一方往嵩山具戒焉。登卽遊方見南泉禪師。深領玄契。續造雲巖。疑滯頓寢。大中末。於新豐山大行禪法。後盛化豫章高安洞山。今筠州也。价以咸通十年己丑三月朔旦。命剃髮披衣。令鳴鐘奄然而往。時弟子輩悲號。价忽開目而起曰。夫出家之人。心不依物。是眞修行。勞生息死。於悲何有。淪喪於情太麤著乎。召主事僧令營齋。齋畢吾其逝矣。然衆心戀慕。從延其日至於七辰。食具方備。价

亦隨齋。謂衆曰。此齋名愚癡也。葢責其無般若歟。及僧唱隨意曰。僧家勿事太率。臨行之際。喧動如斯。至八日浴訖。端坐而絕。春秋六十三法臘四十一。敕謚禪師。曰悟本。塔號慧覺矣。

系曰。其卻留累日。古亦有之。如价之來去自由者。近世一人而已。

唐蘇州藏廙傳

釋藏廙。俗姓程。衢州信安人也。幼歲神氣朗暢。貌質魁然。元和中告親求出家。志不可卻。直造長沙嶽麓投靈智律師請事鬀染。智師察其强願不羣。乃攝度之。既披法服。尋於武陵開元寺智總律師受具足尸羅。當長慶三年也。因聽律範旋窮篇聚。語同業曰。教門繁廣。然有總門。總門之急。勿過捨筏。遂徧參禪宗。遇馬素門下高足住龍牙山。知廙法器。異日告之曰。蘊界不眞。佛生非我。子之正本。當何所名。復從誰得。廙一言領會。千載同歸。龍牙曰。我法眼不蒙掩矣。既遂所求大得安靜。卻迴柯山。葢避會昌之搜揚也。至大中六年郡

牧崔公壽重之。於州龍興寺別構禪室延居之。數年北至嘉禾。信士歸依請留住至德伽藍。又往姑蘇。時崔公鈞作守此郡。聞廙名久。請居南禪院。咸通八年浙西廉使周公寶命住招隱寺。其年秋卻返嘉禾。信士呂京捨別墅造今永安院。時乾符中羣寇紛紜禪侶分散。廙曰。盜終不至此。及期寇從別道行。果無所損。其先見如此。五年十月十二日。滿院陰雲雉鳴烏噪。安坐而化。弟子號哭卻穌。至六年三月中辰前別衆後終。春秋八十二僧臘五十六。時澹交為廙作眞讚。至乾寧中僧神贊進狀乞追諡號塔名。名士吳重裕書碑。

唐福州怡山院大安傳

釋大安。姓陳氏。閩城人也。幼年入道頓拂塵蒙。元和十二年敕建州浦城縣乾元寺置兜率壇。始全戒足。時天雨桂子及地生朱草。刺史元錫手疏其瑞。上達冕旒。遂迴御禮詔改鳳棲寺。號靈感壇焉。安因往洪井。路出上元。忽逢一老父曰。子往南昌必有所得。及咨參律學。夜聞二僧談論。遽了三乘之旨。乃以

所習付之。同人之臨川見石鞏山慧藏禪師。藏之提唱必持弓弩以擬學人。安服拜未興。唱曰看箭。安神色不撓。荅對不差。石鞏乃投弩曰。幾年射。始中半人也矣。安遊五臺。入龍池沐浴。雖久寖漣漪。殊無奮暴雨雹之怪。觀者驚悚。後止潙山禮大圓禪師復證前聞。而爲量果也。時豫章廉使贈太尉崔貞孝公。則魏公之季父。深契玄機。敦安之道。飛疏召之。厥譽愈昌。咸通十四年詔宜號延聖大師。賜紫袈裟一副。中和二年示疾。所止法堂巨梁中折。三年癸卯十月二十二日坐化於怡山丈室。春秋九十一臘六十七。續詔贈圓智大師。塔號證眞。安不嘗唾地。不處温房。隨化而衣天雨而浴。諸法弟子慧長入關揚安之德。故有追謚也。博陵司空相國仰慕前烈。遂著文頌德。詩人周朴篤重安。時入山致禮焉。

唐長沙石霜山慶諸傳 洪諲 令達

釋慶諸。俗姓陳。廬陵新淦玉笥鄉人也。乃祖厥考。咸不爲吏。淸言放蕩焉。諸

始十三禮紹鑾禪翁爲師。於洪井西山鬀髮。二十三往嵩山受具戒。便就東洛學毗奈耶。既知聽制。終謂漸宗。迴抵南嶽入大溈山。次居雲巖遇道吾。垂問知意。方爲二夏之僧。得石霜山。便議終焉之志。道吾躬至石霜山。日勤執侍。往還問荅。語在別錄。諸貌古氣眞。世無能識。時洞山新滅。俄爲遠方禪侶圍遶。因入深山無人之境結茅宴坐。時衆追尋。倏有見者。皆號哭交請。出爲吾曹。諸將安往。由是辰夕被遊學者扣擊。可無希聲以應之乎。如是二十年間。堂中老宿。長坐不臥屹若檻杌。天下謂之石霜枯木衆是也。南方謂之叢林者。翻禪那爲功德叢林也。爲四方淸則者。無出其右。以光啓四年戊申歲二月己亥示疾終於山院。言齡八十二僧臘五十九。越三月十五日葬於寺西北隅二百許步。門弟子等結墳塔。作螺髻形。夏四月一日。廣化寺釋子處訥追慕往德恐遺美聲。命南嶽玄泰纂錄言行。諸方弟子分行其道焉。敕諡普會大師塔曰法相。次餘杭徑山院釋洪諲。俗姓吳。吳興人也。年纔十九。於開元寺禮無上大

師出家落飾。精加佛事。罔怠巾缾。二十二遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀。俾誦大比丘戒。帀七日念終。遂習毗尼。尋傳經講。自謂爲僧有逸羣事業。而歸禮本師。曰汝於十二時中。將何報荅四恩三有。諲聞斯詰。憮然失措。三日忘食。本師卻招誘提耳。方明本事。如是往還雲巖。次潙山。各爲切磋。蔚成匠手。俄而會昌中例遭黜退。衆人悲泣者。惋歎者。諲晏如也。曰大丈夫鍾此厄會。豈非命也。夫何作兒女之情乎。時於長沙遇信士羅晏。召居家供施。葢諲執白衣比丘法初無差失。涉於二載。若門賓焉。大中初除滅法之律。乃復厥議還故鄉西峰院。至咸通六年上徑山覲本師。明年無上大師遷神。衆請諲嗣其法位。始唯百許僧。後盈千數。於時四衆共居。肅然無過。僖宗皇帝賜院額。曰乾符鎭國。中和三年。仍賜紫袈裟。景福二年吳越國王尙父錢氏奏舉。登賜法濟大師。光化四年九月二十八日辭衆而卒。雪溪戚長史寫貌武肅王爲眞讚。傳法弟子廬山栖賢寺寂公臨川義直功臣院令達。達於兩浙大行道化。卒諡歸寂大師焉。

初諲有先見之明。武肅王家居石鑑山。及就戍應募爲軍。諲一見握手屛左右而謂之曰。好自愛。他日貴極。當與佛法爲主。後累立戰功。爲杭牧。故奏署諲師號。見必拜跪。檀施豐厚。異於常數。終時執喪禮念微時之言矣。

唐洪州雲居山道膺傳

釋道膺。姓王氏。薊門玉田人也。生而特異。神彩朗然。處於童丱。崆峒稟氣。宿心拔俗。爭離火宅之門。拭目尋師。遂攝鍛金之子。師授經法。誦徹復求。年偶蹉跎。二十五方於范陽延壽寺受具足戒。乃令習聲聞律儀。膺歎曰。大丈夫可爲桎梏所拘邪。由是擁線衲。振錫環。詣翠微山問道。三載宴居。忽覩二使者冠服頗異。勉膺曰。胡弗南方參知識邪。未幾有僧自豫章至。盛稱洞上禪師言要。膺感動神機。遂專造焉。如是洞上垂接復能領會。會問曰。我聞思大禪師向倭國爲王。虛耶實耶。對曰。若是思師。佛亦不作。況國王乎。自爾洞上印許。初住三峯。後就雲居提唱。時唐之季。鍾氏據有洪井。傾委信誠。每一延請入

州。則預潔甘子堂以禮之。乃表於昭宗。賜紫袈裟一副。幷師號焉。都不留意。所化之徒。寒暑相交。不下一千餘衆。牛頭香樹圍遶者皆是栴檀。金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃。四方饋供。千里風從。如荊南帥成汭。遺賈檀施。動盈鉅萬。以天復元年辛酉秋示疾。至明年正月三日而化焉。豫章南平王鍾氏。供其喪葬。時諸道禪子各依鄉土所尙者。隨靈龕到處。列花樹帳幔粉麪之饌。謂之卓祭。一期凶禮之盛。勿過於時也猗歟。膺出世度人滿足三十年。遺愛可知也。

唐縉雲連雲院有緣傳

釋有緣。俗姓馮。東川梓潼人也。小學之年。往成都福感寺事定蘭開士。卽宣宗師矣。隨侍出入多在內中。一旦宣召。帝以筆書其衫背云。此童子與朕有緣。由玆召體矣。大中九年遇白公敏中。出鎭益部。開戒壇。卽於淨衆寺具尸羅也。續於京輦聽習經律。五臘後身披布褐。手執墨敕海內遊行。參見小馬神照。凡同時叢林禪祖無不禮謁者。乃居除州華山。及南遊至武夷山。時廉使李誨

爲築禪室。乾符三年至縉雲龍泉大賽山立院。因奏祠部給額號龍安。敕度七僧。住十八載。安而能遷止連雲院焉。太守盧約者。以諶諒之誠。請入州開元寺別院。四事供施焉。天祐丁卯歲四月八日示疾。至六月朔日終於廨署。報齡七十三臘五十二。遺旨囑制置揚習司空主喪務。於寺南園荼毗。火滅散分舍利數百粒。後收四十九粒。并遺骨一餅瘞於石塔。晉開運三年乙巳歲。文泰律師撰塔碑焉。

唐福州雪峯廣福院義存傳

釋義存。長慶二年壬寅。生於泉州南安縣曾氏。自王父而下。皆友僧親佛淸淨謹愿。存生而鼻逆葷血。乳抱中或聞鐘磬。或見僧像。其容必動。以是別垂愛於膝下。九歲請出家。怒而未允。十二從家君遊蒲田玉潤寺。有律師慶玄持行高潔。遽拜之曰我師也。遂留爲童侍焉。十七落髮。來謁芙蓉山。恆照大師見而奇之。故止其所至。宣宗中興釋氏。其道也涅而不緇。其身也褎然而出。北

遊吳楚梁宋燕秦。受具足戒於幽州寶刹寺。訖巡名山扣諸禪宗。突兀飄颻雲翔鳥逝。爰及武陵。一面德山止於珍重而出。其徒數百咸莫測之。德山曰。斯無階也吾得之矣。咸通六年歸於芙蓉之故山。其年圓寂大師亦自潙山擁徒至於怡山。王眞君上昇之地。其徒孰。（孰師已嗣德山）纍纍而疑關。存拒而久之。則有行實者。始以存同而議曰。我之道巍巍乎法門閫逺之所不可造次。其地宜若布金之形勝可矣。府之西二百里有山焉。環控四邑峭拔萬仞。嶒崒以支圓碧。培塿以覼羣青。怪石古松棲蟄龜鶴。靈湫邃窫隱見龍雷。山之巓。先冬而雪盛夏而寒。其樹皆別垂藤蘿。芊茸而以爲之衣。交錯而不呈其形。奇姿異景不可殫狀。雖霍童武夷無以加之。實閩越之神秀。而古仙之未攸居。誠有待於我也。祈以偕行去秋七月。穿雲躡蘚陟險昇幽。將及之。存曰眞吾居也。其夕山之神果效靈。翌日巖谷爽朗。煙霞飛動。雲庵既立月構旋隆。繇是梶法輪於無爲。樹空門於有地。行實乃請名其山曰雪峯。以其冬雪夏寒取鷲嶺猴江之義。斯則

庚寅逮於乙未。存以山而道任。山以存而名出。天下之釋子不計華夏趨之若召。乾符中觀察使京兆韋公中和中司空潁川陳公。每渴醍醐而不克就飲。交使馳懇。存爲之入府從人願也。其時內官有復命於京。語其道。其儕之拔俗悟空者。請蛻浮華而來脫屣。僖宗皇帝聞之。翰林學士訪於閩人陳延效得其實奏。於是乃錫眞覺大師之號。仍以紫袈裟俾延效授焉。存受之如不受。衣之如不衣。居累夏。辛亥歲朔遽然杖屨。其徒啓而不荅。雲以隨之。東浮於丹丘四明。明年屬王侍中之始據閩越。乃洗兵於法雨。致禮於禪林。馥存之道。常東望頂手。後二年自吳還閩。大加禮異。及閩王王氏誓衆養民之外。雅隆其道。凡齋僧構刹。必請問焉。爲之增宇設像鑄鐘以嚴其山。優施以充其衆。時則迎而館之於府之東西甲第。每將儼油幢。聆法論。未嘗不移時。僅乎一紀。勤勤懇懇。態罷之士因之投跡檀那。漁獵之逸其或弭心鱗羽。戊辰年春三月示疾。閩王走醫。醫至粒藥以授。存曰吾非疾也。不可罔子之工。卒不餌之。其後札偈

以遺法子。函輸以別王庭。夏五月二日。鳥獸悲鳴雲木慘悴。其夜十有八刻時滅度。俗壽八十有七僧臘五十有九。以其月十五日塔而藏之。爾日奔走閩之僧尼士庶巷無居人。閩王漣如出涕。且曰。師其捨予一何遽乎。遣子延稟躬祭奠之。復齋僧焉。存之行化四十餘年。四方之僧爭趨法席者。不可勝算矣。冬夏不減一千五百。徒之環足其趨也。馳而愈離。辯而愈惑。其庶幾者。一曰師備。擁徒於玄沙。(今安國也)次曰可休。擁徒於越州洞巖。次曰智孚。擁徒於信州鵝湖。其四曰惠稜。擁徒於泉州招慶。其五曰神晏。住福州之鼓山。分燈化物。皆膺聖獎賜紫袈裟。而玄沙級宗一大師焉。

系曰。雪峯道也恢廓乎。駿奔四海學人。所出門生形色不類。何邪。玄沙乘稜嚴而入道識見天殊。其猶諺曰青成藍。藍謝青。師何嘗。在明經。故有過師之說。一則雪峯自述塔銘。已盡其致也。一則玄沙安立三句。決擇羣見。極成洞過歟。今江表多尚斯學。此學虛通。無繫了達。逍遙勿拘。知乘急也。雪峯化衆

切乎杜嘿禪坐。知戒急也。其能各捨一緩。以成一全。則可乎。

唐澧州蘇溪元安傳

釋元安。俗姓淡。鳳翔遊麟人也。丱年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家。唯經與論無不窮核。乃問道翠微。次臨濟。各餐法味。若飫香積之盂也。斲彫復朴逍遙自如。聞夾山道盛德至。造澧陽。當稽問轇轕。又增明淨。後開樂普山。尋居蘇溪。咨訓請益。多偶句。華美為四海傳焉。以昭宗光化元年戊午十二月遷滅。高壽六十五法臘四十六矣。臨終告衆頗多警策辭句云。

唐明州雪竇院恆通傳 招賢岑師

釋恆通。俗姓李。邢州平恩人也。家傳士族。幼而知學。蘇秦顯達猶懷二頃之田。元亮孤高不羨五斗之祿。縱越撲天擲地拖紫腰金。瞬息浮華豈裨來業。父母終禮。年甫十三。潛入鵲山訪道依師。既龍丘墳唯披釋典。精虔懺誦懇侍巾瓶。不弭初終蒙恩鬀度。年二十於本州開元寺具戒。後往京兆薦福寺聽習經

律。七八年間尋窮藏教。乃曰摩騰入漢譯著斯文。聖胄來梁復明何事。因辭北闕逕詣南方。遇招賢岑大師。大師問曰。何處人也。曰邢州人也。招賢曰。我道不從彼來。通曰。和尚還住此無。於是有滯皆伸無疑不決。後指洞山石霜皆往參焉。招賢示滅。通以弟子禮事之。咸通末遊宣城。尙書崔寓。素奉禪門攀迎莊肅。覩通儀表拔俗。問荅往還。崔甚悅服。於謝仙山奏置禪院號瑞聖。請以居之。四方毳納之徒不邀自聚。博陵方議奏薦師號。堅讓遂寢。中和末。文德初。羣寇競起。通領徒至四明。大順二年郡牧黃君晟。請留居雪竇焉。蔚然盛化。天祐二年七月示疾。越九日躬入浴室。卻坐繩牀集衆焚香勤勤付囑合掌而逝。春秋七十二夏臘五十二。以其年八月七日。遷石塔於院之西南二百餘步。或曰通臨終言我龐勛也。此非也。高僧無作爲行錄。而無此說。若覩年臘。龐勛豈正弱冠來逃難邪。

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂。俗姓葉。韶州須昌人也。登年十五。懇請出家。父母都不聽允止。十七再求。堂親猶豫未決。其夜有白光二道。從曹溪發來直貫其舍。時父母乃悟是子至誠之所感也。寂乃斷左無名指及小指。器藉跪致堂階曰。答謝劬勞如此。父母其不可留。捨之。依南華寺通禪師下削染。年及十八。尙爲息慈。營持道具行尋知識。先見耽源。數年良有所得。後參大潙山禪師。提誘哀之。棲泊十四五載而足跛。時號跛腳軀烏。凡於商攉多示其相。時韋胄就寂請伽陀。乃將紙畫規圓相。圓圍下注云。思而知之落第二頭。云不思而知。落第三首。乃封呈達。自爾有若干勢以示學人。謂之仰山門風也。海衆摳衣得道者不可勝計。往往有神異之者。倏來忽去。人皆不測。後敕追諡大師曰智通。塔號妙光矣。今傳仰山法。示成圖相。行於代也。

唐天台紫凝山慧恭傳

釋慧恭。俗姓羅氏。福州閩人也。家傳儒素不交非類。母姙之初。夢所居湧出

浮圖。上參於天。迨恭誕生嶷然聰悟。年十七舉進士。名隨計車。將到京闕。因遊終南山奉日寺。目祖師遺像釋然世網。遂求出家。操執僧事備歷艱辛。二十有二。適値新創安國寺受具足戒。尋乃遊方。緣嶮涉荒而無難色。嘗遇黑蛇傷指。不求醫而毒螫自銷。見魑魅占山。諭罪福而妖物遄息。至武陵德山詣宣鑒禪師。領會風飛由玆道合。因挂錫施門人禮。鑒公順世後遊玉山至信州。刺史營西禪院而禮之。其徒數百人。居歲餘。以郛郭喧繁。復入福州長溪馬冠山。自馬冠抵泉州富陽山。所至之所檀施臻集。徒侶解鉢禪坊立就。其爲士庶嚮奉如此。景福三年與門人遊天台。州牧京兆杜雄留之而止。杜因創瑞龍院於紫凝山。祈恭興揚法席以悟淪迷。緇俗雲馳香花山積。天復三年癸亥十二月午時命衆聲鐘。顧瞻左右。促言云去。加趺暝目儼然而化。春秋八十四僧夏六十二。闡圓頓之宗。居道德之最。歿無易名塔無題榜。足見浮名爲桎梏耳。門人上足師遂。植松負土力崇塔廟所謂法空不壞因緣矣。因緣有之。孝行曷傷

於道云。

唐杭州龍泉院文喜傳

釋文喜。姓朱氏。嘉禾禦兒人也。母氏方娠夢呑桃三蔕。至誕彌不味葷羶。七歲詣本邑常樂寺僧清國下出家。國卽喜之渭陽也。勒誦經並懺文十卷。方遂削染。往越州開元寺學法華經。集天台文句。卽時敷演。則救螘分中便能講訓也。開成二年屆趙郡受近圓登習四分律。屬會昌澄汰。變素服。內祕之心無改。遇大中初年例。重懺度於鹽官齊豐寺講說。後往禮大慈山性空禪師。誨之曰子何不學善財徧參乎。咸通壬午歲。至豫章觀音院。見仰山。喜於言下了其心契。仰山令典常住。一日有異貌僧就求齋食。喜減己食饋之。仰山預知。故問曰。此果位僧求食。汝供給周旋否。荅曰輟己分回施。曰汝大得利益。七年旋浙右止千頃山築室居之。十年餘杭劉嚴合馬徵請居龍泉古城院。凡十一年。乾符己亥歲。巢寇掠地至餘杭。喜避地湖州餘不亭。刺史杜孺休請住仁王院。光啓

三年武肅王錢氏始牧杭郡。降疏請住龍泉廨署。今慈光院是也。大順元年威勝軍節使董昌。武肅王同年發表薦論。兩賜紫衣。乾寧四年奏師號曰無著。光化三年示疾十月二十七日加趺坐而終於州郭廨署。春秋八十僧夏六十。終時方丈上發白色光。竹樹變白。十一月二十二日遷塔於靈隱山西塢。喜形貌古朴。骨强而瘦。戒德禪門眞知識也。初喜寓居霅川。廣明元年夏。有蝗飛翳天下食田苗。喜自將拄杖懸挂袈裟標於畎澮中。其蟲將下。遂厲聲叱之。悉翻飛而去。十頃之苗斯年獨稔。其感通如此。或云所傳得馬祖細衲袈裟以爲信寶矣。遷葬之後。天復二年壬戌八月中宣城帥田頵。應杭將計思叛渙。縱兵大掠。發喜塔見肉身不壞。如入禪定髮爪俱長。武肅王奇之。遣裨將邵志。祭後重封瘞焉。

唐明州伏龍山惟靖傳

釋惟靖。吳門人也。年三十許形奇貌古。且類憨癡。入國寧寺巡僧房。唱曰。要

人出家請留。下至經藏院見二衆闍黎大德慧政。便跪拜伸誠。願容執侍。政公允納。與翦飾。於天台受具。暫歸謝政。便尋訪名山。有知識處。必經寒燠。自爾勤於禪法。未嘗發言。卽居定光禪師廢金地道場。侵星赴禪林寺晨粥。而多虎豹隨到寺門。虎踞地若伺候靖出。復隨至金地。遲明巨迹極多。靖恐人知。以鋤滅虎跡。俄患背疽困睡。有鴆鳥糞於瘡所。非久全愈。又虞冰雪備粳粒半斗。每日以銚合菜煮食。寘粳於地窖中。過期用米常滿不耗。靖乃築之。而云吾被此物。知非理也。尋居伏龍山。山可瞰海。峯勢岧嶢。昔僧鑒諸會隱於是。諸卽唐王相國之母弟也。能文習道。刺史多往謁之。靖續遁此山。刺史黃晟常請出州。供施繁委。末於奉川北山置院。示疾坐終。亯齡七十餘。窆於山下塋塔存焉。

高僧傳三集卷第十二終

音釋

廙夷益切 闋苦穴切事已也 坼恥格切裂也 墅上與切圃墅也 燠乙六切熱也 窆陂驗切葬也 悸慴悸其季切心動也慴之涉切懼也 椶子紅切椶櫚也 墩都昆切平地有堆也 砥諸市切平也 給他代切欺也 淦古暗切水名 椔杌椔側持切木立死也杌五忽切木無枝也 諲於眞切 惋烏貫切驚歎也 倭烏禾切國名 鷃於諫切鷃鳥名 尺 汭而稅切 崷崒崷疾由切崒才律切崷崒山峻貌 覛莫白切 芊茸芊敷容切茸而容切芊茸草盛貌 翌逸織切翌日明日也 柅女履切 轇轕轇古肴切轕古曷切轇轕襍亂也 掞以冉切利也衝也 搉訖岳切揚搉也 郛芳無切郭也 澮古外切溝也 稔如甚切穀熟也 頵俱倫切 憨呼甘切愚也 銚徒弔切燒器也 窖居效切地藏也 瞰苦紺切視也

高僧傳三集卷第十三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉敕撰

習禪篇第三之六正傳十七人附見六人

唐東京封禪寺圓紹傳

釋圓紹。姓孫氏。其先富陽人也。祖官於南燕。因爲滑臺白馬人焉。年及識環天然俊邁。鄰兒戲玩我且恬然。羣從追隨我惟閑靜。年當十八方遂志出家。師事明福寺正覺禪師。覺見而異之。訓諸徒弟許紹耳。曰眞空門之偉器也。至年二十二。於相州義檀香燈律師邊受具。登卽尋師訪道效祖參玄。一翼之餘一盂之外必無他物。唯誓禪宗立雪傳衣。是其素望也。至於三湘五嶺二蜀兩京。凡曰叢林一皆參禮。旣探至賾頓了心機。乃挂錫於夷門。卽倉垣水南寺。今爲開寶也。大中十年適遇唐相國裴公休能調商鼎來鎭魏郊。同氣相求一言道合。

即命居今東上方院也。紹將聚禪徒。患其迫窄。遂開上院之西。損上益下。時檀施臻萃倏成巨院。擁納之流數盈二百。橫跨夷門山之峻嶺焉。紹即七祖荷澤神會禪師五葉法孫也。演其無念。示以眞心。了達磨之密傳。極南能之深趣。時參學之衆擁從且繁。遇元帥相國王晉公鐸。以紹道行通感。神祇效靈。降甘露於玄穹。泫嘉瑞於青檜。奏僖宗賜院額曰雙林。師號曰法濟。別敕令度侍者七人。其間法會興盛士庶歸心。僅四十載所化人可萬計。僧尼弟子五百餘人。以乾寧二年乙卯七月四日謂衆曰。急急自了去。本爲逃生死。若不解玄旨。何時得脫。吾景逼崦嵫。此爲最後之言也。於方丈中寂然而化。俗壽八十五法臘六十三。敕許於本院西南隅建塔焉。越五年二月二日重開塔。髮長半寸儀貌如生。乃以香華供養七日。遠近瞻禮稱歎希奇。已而行荼毗。火中迥出五色神光。收舍利百餘粒。四散隨心。淘選近一千粒。溫潤玉潔璨爛珠圓。驗五分之熏成。匪一生之構集。四衆虔仰復迎入塔。即昭宗皇帝戊午歲也。睢陽相

國袁象先理於浚郊。弟子惠靄等冀終法乳。列狀乞舉行謚禮。梁乾化三年癸酉太祖敕易名曰定覺。塔曰靈化。至貞明四年九月惠靄等。欲旌表師德立碑。敕允。開封尹王公瓚之文也。

唐蘄州黃岡山法普傳 休靜

釋法普。姓潘氏。廬江人也。貌古情寬。擁敗衲觀方。元和中。因見黃岡山色奇秀。其峯巉崒其林鬱密。中有石壇平坦而高峙。乃放囊挂錫於中。班荊久之。尋附樹架蓬茨僅容身而已。未幾有人自小徑而至。見普驚怪。問云。何緣至此。曰某本行山麓。見嶺頂騰漲紫氣。盤紆可愛。意此山有尤物故來耳。諦視普遲迴而去。山下行者聞而尋焉。禪學之徒。不數年遽盈百數。普卻之曰。老僧獨居無物利人。君等亦無所乏。由是星居之庵多矣。弟子廣嚴等構成大院。禪客翕如。傳其法者無算。一日集衆。辭云吾其終矣。汝曹善住珍惜。加趺坐胡牀而卒。其身不壞散。後以香泥塗繢之。至乾符中重立碑頌云。次洛京華嚴寺

釋休靜。不知何許人也。屬洞山禪道風行。靜往造之。抉擿所疑。若雷復於本位焉。北返於洛邑開演。因赴內齋。諸名公皆執經諷讀。唯靜並其徒俱默坐。帝宣問胡不轉經。訓荅響應仍皆屬對。悅可帝情。尋迴平陽示滅。收舍利四處樹浮圖。敕謚寶智大師。塔號無爲也。

梁鄧州香嚴山智閑傳大同

釋智閑。青州人也。身裁七尺。博聞强記。有幹略。親黨觀其所以。謂之曰。汝加力學。則他後成佐時之良器也。俄爾辭親出俗。旣而慕法心堅。至南方禮潙山大圓禪師盛會。咸推閑爲俊敏。潙山一日召對茫然。將諸方語要。一時煨燼曰。畫餅弗可充飢也。便望南陽忠國師遺跡而居。偶芟除草木。擊瓦礫失笑。冥有所證。抒頌唱之。由茲盛化。終後敕謚襲燈大師。塔號延福焉。次舒州桐城投子山釋大同。姓劉氏。舒州懷寧人也。幼性剛正。有老成氣度。因投洛下保唐滿禪師出俗。初習安般。觀業垂成。遂求華嚴性海。復貟錫謁翠微山法會。

同伏牛元通激發請益大明祖意。由是放蕩周遊。還歸故土隱投子山。結茅茇棲泊。以求其志。中和中。巢寇蕩覆京畿。天下悖亂。有賊徒持刃問曰。住此何爲。對以佛法。魁渠聞而膜拜。脫身服裝而施之下山。以梁乾化四年甲戌四月六日加趺坐亡。春秋九十六法臘四十六。凡居化此山三十餘載云。

梁撫州疎山光仁傳本仁居遁

釋光仁。不知何許人也。其形矬而么麽。幼則氣槪凌物。精爽殆與常不同。早參洞山。深入玄奧。其辯給又多於人也。嘗問香嚴禪師。荅微有偏頁。曰某累繭重胝而至。得無勞乎。唾地而去。後居臨川疎山。毳客趨請。頗有言辭。著四大等頌。略華嚴長者論行於世。終入龕中。已有白鹿至靈前屈膝而起。時衆謂爲作弔焉。次筠州白水院釋本仁。不知何許人也。得心於洞山法席。仁罕談道。而四方之人。若影之附形。卻之還至。乃徇丹陽人請。住無幾時。天復中。至洪井高安白水院聚徒。垂欲入滅。先觸處告違。乃集衆焚香曰。至香煙盡處。是某

涅槃時。如其言端坐而化。次龍牙山釋居遁。姓郭氏。臨川南城人也。年殆十四。
警世無常而守恬淡。白親往求出家於盧陵滿田寺。於嵩山受具戒已。思其擇
木。乃參翠微禪會。迷復未歸。莫知投詣。聞洞上言玄格峻。而躬造之。遁少進
問曰。何謂祖意。荅曰若洞水逆流。卽當爲說。而於言下體解玄微。隱衆棲息。
七八年閒孜孜戢曜。時不我知。久則通矣。天策府楚王馬氏素薪芳音。奉之若
孝悌之門稟昆長矣。乃請居龍牙山妙濟禪院。侁侁徒侶。常聚半千。爰奏舉。
詔賜紫袈裟並師號證空焉。則梁貞明初也。方嶽之下。號爲禪窟。闚其室。得
其門者。亦相繼矣。至龍德三年癸未歲八月遘疾彌留。九月十三日歸寂。遁出
世近四十餘齡。語詳別錄。

梁福州玄沙院師備傳

釋師備。俗姓謝。閩人也。少而憨黠。酷好垂釣。往往泛小艇南臺江自娛。其舟
若虛。同類不我測也。一日忽發出塵意。投釣棄舟。上芙蓉山出家。咸通初年也。

後於豫章開元寺具戒。還歸故里。山門力役無不率先。布衲添麻。芒鞵續草。減食而食。語默有常。人咸畏之。汪汪大度。雖研桑巧計。不能量也。備同學法兄。則雪峯存師也。一再相逢。存多許與。故目之爲備頭陀焉。有日誰之曰。頭陀何不徧參去。備對曰。達磨不來東土。二祖不往西天。存深器重之。先開荒雪峯。備多率力。王氏始有閩土。奏賜紫衣。號宗一大師。以開平二年。戊辰十一月二十七日示疾而終。春秋七十四僧臘四十四。閩越忠懿王王氏樹塔。備三十年演化。禪侶七百許人。得其法者。衆推桂琛爲神足矣。至今浙之左右山門。盛傳此宗。法嗣繁衍矣。其於建立。透過大乘初門。江表學人無不乘風偃草歟。

梁河中府棲巖山存壽傳

釋存壽。不知何許人也。淸標勝範造次奚及。能尋經論勇冠輩流。往問津於石霜禪師決了前疑。虛舟不繫。乃爲枯木衆之楹杌矣。後還蒲坂緇素歸心。時冀

王友謙受封屏翰。好奇徇異。聞人一善厚禮下之。王召入府齋。論道談玄不覺膝之前席。頗增奉仰續爲菩薩戒師。供施更蕃。度門人四百許員。尼衆百數。壽平日罕言。言必利物。喜慍之色人未嘗見。望之若孤松凌雪焉。終時春秋九十三加趺而坐。一月後髭髮再生。重纍入塔。塔之亭每有虎旋遶。瓜跡時繁。勅謚爲眞寂大師焉。

梁台州瑞巖院師彥傳

釋師彥。姓許氏。閩越人也。早悟羈縻。忽求拔俗。循乎戒檢。俄欲觀方。見巖頭禪師。領會無疑。初樂杜默。似不能言者。後爲所知敦喩。允請住台州瑞巖山院。時道忲往參問。答對響捷。忲公神伏。後一衆同居。彥之威德凛若嚴霜。糾正僧尼。無容舛悟。故江表言御衆翦齊者。瑞巖爲最。嘗有三僧胡形淸峭。目睛轉若流電焉。差肩竝足致禮。彥問曰。子從何來。曰天竺來。何時發。曰朝行適至。彥曰得無勞乎。曰爲法忘勞。乃諦視之。足皆不蹈地。彥令入堂。上位

安置。明旦忽焉不見。云是辟支迦果人。然莫知階級。時有不測人入法會。非止一過。彥參學時。號爲小彥長老。兩浙武肅王錢氏累召。方肯來儀。終苦辭去。寺倉常滿。嘗有村媼來參禮。彥曰汝休拜跪。不如疾歸家。救取數十百物命。大有利益。媼忩忙到舍。兒婦提竹器拾田螺正歸。媼接取放諸水濆。又數家召齋。一一同日見彥來食。至終闍維。有巨蛇緣樹杪。投身火聚。當乎薪盡舍利散飛。或風動草木上紛紛而墜。神異絕繁。具如別錄。

梁撫州曹山本寂傳

釋本寂。姓黃氏。泉州蒲田人也。其邑唐季多衣冠士子僑寓。儒風振起。號小稷下焉。寂少染魯風率多强學。自爾淳粹獨凝。道性天發。年惟十九。二親始聽出家。入福州雲名山。年二十五。登於戒足。凡諸舉措。若老苾蒭。咸通之初。禪宗興盛。風起於大潙也。至如石頭藥山。其名寢頓。會洞山憫物。高其石頭。往來請益。學同洙泗。寂處衆如愚。發言若訥。後被請住臨川曹山。參問之者。

堂盈室滿。其所訓對。激射匪停。特爲毳客標準。故排五位。以銓量區域。無不盡其分齊也。復注對寒山子詩。流行寓內。蓋以寂素修擧業之優也。文辭遒麗。號富有法才焉。尋示疾終於山。春秋六十二僧臘三十七。弟子奉龕窆而樹塔。後南嶽玄泰著塔銘云

後唐漳州羅漢院桂琛傳

釋桂琛。俗姓李氏。常山人也。甫作童兒。篤求遠俗。齋茹一餐。調息終日。秉心唯確。鄉黨所欽。二親愛縛而莫辭。羣從情纏而難脫。既冠繼踰城之武。求師得解虎之儔。乃事本府萬歲寺無相大師矣。初登戒地。例學毗尼。爲衆升臺宣戒本畢。將知志大安拘之於小道乎。乃自誨曰持犯束身。非解脫也。依文作解。豈發聖乎。於是誓訪南宗。程僅萬里。初謁雲居。後詣雪峯玄沙兩會。參訊勤恪。良以嗣緣有在。得旨於宗一大師。明暗色空。廓然無惑。密行累載。處衆韜藏。雖夜光所潛。而寶器終異。遂爲故漳牧太原王公誠請。於閩城西石山建蓮

宮而止。駐錫一紀有半。來往二百衆。琛以秘重妙法。罔輕示徒。有密學懇求者。時爲開演。後龍溪爲軍倅。勤州太保瑯琊公志。請於羅漢院爲衆宣法。諱讓不獲。遂開方便。不數載。南北參徒裹疑而往者。不可殫數。有角立者。撫州曹山文益。江州東禪休復。咸傳琛旨。各爲一方法眼。視其子。則知其父矣。以天成三年戊子秋。復戒閩城舊止。徧翫近城梵宇已。俄示疾數日安坐告終。春秋六十有二僧臘四十。遺戒勿遵俗禮而棺而墓。於是荼毗於城西院之東岡。收其舍利。建塔於院之西。稟遺教也。則淸泰二年十二月望日也。琛得法密付授耳。時神晏大師王氏所重。以言事脅令捨玄沙嗣雪峯。確乎不拔。終爲晏讒而淩轢。惜哉。

後唐福州長慶院慧稜傳

釋慧稜。杭州海鹽人也。俗姓孫氏。初誕纒紫色胎衣。爲童齔日。俊朗抗節。於吳苑通玄寺登戒已。聞南方有禪學。遂遊閩嶺謁雪峯。提耳指訂。頓明本性。

乃述偈云昔時謾向迷中學。今日看來火裏冰。如是親依不下峯頂計三十許載。冥循定業。謹攝矜莊。泉州刺史王延彬。召稜住昭慶院。禪子委輸。唯虞後至。及於長樂府居長慶院。二十餘年出世。不減一千五百衆。稜性地慈忍。不妄許人。能反三隅。方加印可。以長興三年壬辰五月十七日長往。春秋七十九僧臘六十。閩國王氏私諡之大師。號超覺。塔葬皆出官供。判官林文盛爲碑紀德云

後唐杭州龍册寺道怤傳

釋道怤。俗姓陳。永嘉人也。丱總之年。性殊常準。而惡腥血之氣。親黨强啖以枯魚。且虞嘔噦。求出家於開元寺。具戒已。遊閩入楚。言參問善知識。要決了生死根源。見臨川曹山寂公。大有徵詰。若曇詢之問僧稠也。終頓息疑於雪峯。閩中謂之小怤布納。時太原同名年臘之高故。曁迴浙。住越州鑑清院。時皮光業者日休之子。辭學宏贍。探賾禪門。嘗深擊難焉。退而謂人曰。怤公之道崇論閎議。莫臻其極。武肅王錢氏欽慕。命居天龍寺私署順德大師。次文穆王錢

氏創龍册寺。請愆居之。吳越禪學自此而興。以天福丁酉歲八月示滅。春秋七十。荼毗於大慈山塢。收拾舍利。起塔於龍姥山前。故僧主彙征撰塔銘。今舍利院弟子主之。香火相綴焉。

晉會稽淸化院全付傳

釋全付。吳郡崑山人也。幼隨父商於豫章。聞禪寂之說。乃有厭世之志。白求出家。父愠形於色。愠止復白者三。父異其誠卒。略許之。遂詣江夏投淸平大師。問曰。爾來何求。付曰。志求法也。淸平師憐其幼而抱器。撫以納之。夙興夜寐。殊於羣童。及長爲之落飾。尋登戒度。奉師彌謹。檢身彌至。問法無厭飫。見性不齟齬。淸平頷而許之。一旦謂人曰。吾聞學無常師。吾非匏瓜豈繫於此而曠於彼乎。遂辭師而抵宜春之仰山。禮南塔涌禪師。應對言語。深認仰山之勢。頓了直下之心。南塔囅然器重之。拳拳伏膺。棲神累載。後遊於廬陵。安福縣宰楊公建應國禪院。請付居之。禪徒子來。堂室旻滿。楊宰罷任。其鄉人復於

鴿湖山建院迎以居之。廉使上聞。錫名曰淸化禪院。禪徒臝至請問者牆進。皆不我屈。豈多讓於前輩乎。有同里僧謂付曰。父母之鄉。胡可棄也。任緣徇世。願師歸歟。遂別鴿湖而還故國。時吳越文穆王錢氏命升階賜之衣衾鉢器。有加禮焉。丁酉歲錢城戍將闢雲峯山建淸化禪院。召以居之。次忠獻王錢氏遣使錫以紫袈裟。付上章累讓。再賜之又讓之。遂故以納衣。付曰吾非榮其賜而飾讓也。恐後人之倣吾而逞欲矣。尋賜號曰純一禪師。又固讓之。付不以情忘情故情眞。不以道求道故道直。所居院之殿宇堂室。人競崇建之。鑄鐘千餘斤。新額曰雲峯淸化禪院。雲水之侶輻湊。睠睠不欲捨旃。開運四年丁未歲秋七月示疾。謂衆曰生也法起。歿也法滅。起滅非言論所及也。安然而逝。有大雨疾風以震林木拔矣。享年六十六臘四十有五。歸窆於山之北塢。弟子應淸等十餘人奉師遺訓。不墜其道焉。僧主彙征爲塔銘。建隆二年立。

晉永興永安院善靜傳 靈照

釋善靜。俗姓王氏。長安金城人也。父朗唐威州刺史。母李氏。因夢聖容照爛金色。遂爾娠焉。及生岐嶷。殆乎知學。博通羣言。因掌書奏於神策軍。中尉器重之。忽厭浮幻。潛詣終南豐德寺禮廣度禪師。時年二十七也。洎乎削染受具。天復中南遊樂普。見元安禪裔。乃融心要。北還化徒於故里。結廬於終南雲居山。道俗歸之如市。又起遊峨嵋禮普賢銀色世界。迴與元。連帥王公禮重留之。後還故鄉已黍離矣。留守王公營永安禪院以居之。以開運丙午歲冬鳴椎集僧囑累。還方丈東向右脇而化。俗壽八十九僧臘六十。黑白之衆若喪嚴親。明年正月八日荼毗於城南。獲舍利數千粒。漢乾祐三年庚戌八月八日。遷塔於長安義陽鄉。石塔巋然。初靜率多先覺往遊棼道。避昭宗之蒙塵。又生平洗沐舍利隕落。皆收秘。不許弟子示人。又嘗禪寂次。牕外無何有白鶴馴狎於庭。若有聽法之意。靜令人驅斥之。凡此殊徵有而不有。晉昌軍府主郭公歸信焉。營構禪院命以居之。翰林學士魚崇諒爲塔銘述德焉。次杭州龍華寺釋靈照。本高

麗國人也。重譯而來。學其祖法。入乎閩越。得心於雪峯。苦志參陪。以節儉勤於衆務。號照布納焉。千衆畏服而言語似涉島夷。性介特。以恬淡自持。初住齊雲山。次居越州鑑淸院。嘗秖對副使皮光業。語不相投。被擧擯徙龍興焉。及湖州太守錢公造報慈院請住。禪徒翕然。吳會閒僧捨三衣披五納者。不可勝計。忠獻王錢氏造龍華寺。迎取金華梁傅翕大士靈骨道具寘於此寺。樹塔命照住持焉。終於此寺。遷塔大慈山之峯。

周金陵淸涼文益傳

釋文益。姓魯氏。餘杭人也。年甫七齡。挺然出俗。削染於新定智通院。依全偉禪伯。弱年得形俱無作法於越州開元寺。於時謝俗累以拂衣。出樊籠而矯翼。屬律匠希覺師盛化其徒於鄮山育王寺。甚得持犯之趣。又遊文雅之場。覺師許命爲我門之游夏也。尋則玄機一發。雜務俱損。振錫南遊。止長慶禪師法會。已決疑滯。更約伴西出湖湘。爾日暴雨不進。暫望西院寄度信宿。避溪漲

之患耳。遂參宣法大師。曾住漳浦羅漢。閩人止呼羅漢。羅漢素知益在長慶頴脫。銳意接之。唱導之由玄沙與雪峯血脈殊異。益疑山頓摧。正路斯得。欣欣然挂囊栖止。變塗迴軌確乎不拔。尋遊方卻抵臨川。邦伯命居崇壽。四遠之僧求益者不減千計。江南國主李氏始祖知重。迎住報恩禪院。署號淨慧。厥後微言欲絕大夢誰醒。旣傳法而有歸。亦同凡而示滅。以周顯德五年戊午歲秋七月十七日有恙。國主紆於方丈問疾。閏月五日鬚髮澡身與衆言別。加趺而盡。顏貌如生。俗年七十四。臘五十五。私謚曰大法眼塔。號無相。俾城下僧寺具威儀禮迎引。奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔焉。益好爲文筆。特慕支湯之體。時作偈頌眞讚。別形纂錄。法嗣弟子天台德韶。慧明漳州智依。鐘山道欽。潤州光逸。吉州文邃江南後主爲碑頌德。韓熙載撰塔銘云。

周廬山佛手巖行因傳 潛道

釋行因。不詳姓氏。鴈門人也。遊方問道於江淮。見廬山北有巖。遙望如垂手

焉。手下則深邃可三五丈許。因獨棲禪觀於其中。僞唐主元宗聞之。三徵召不起。巖中夜闌有異鹿一。臥於因之石屋之側。又錦囊鳥一。伏宿於石壁下。二物都無驚怖。因不度弟子。有鄰庵僧爲之供侍。一日小疾謂侍僧曰。卷上簾我去去。簾方就鉤。下牀三數步間立屹然而化。春秋七十許。元宗命畫工寫眞。而闍維收遺骨。白塔在巖背焉。初因傳禪法於襄陽鹿門山。尋爲元宗堅請於棲賢寺開堂唱道。不及朞月潛歸巖窟。初巖如五指。中指上有松一株。因終之日此亦枯瘁。因有經籍之學。有問則指擿先儒得失章句。是非談論不滯於方隅。開喩必含於教化。實得道之良士也。

系曰。凡夫捨報尸必一同也。佛則右脇。果位坐亡。首搘地者現通。身立中者彰異。其惟欲行步而化者。除後僧會外。則因公有焉。

次錢塘慧日永明寺釋道潛。俗姓武。蒲津人也。生而强壯。容姿端雅。成立則身長七尺許。胸前黑子七點若斗之綱魁焉。投中條山棲巖大通禪院。禮眞寂

禪師爲親敎也。戒檢嚴明。訥言敏行。師亡之後。誓入鴈門五臺山。以精恪之故。躬覩文殊聖容。後諸方無定遊處。末至臨川。見崇壽益禪師。頓明心決。次棲衢州古寺覽閱藏經。嘗宴坐中。見文殊現形。不覺起而作禮。及詣杭禮阿育王塔。跪而頂戴淚下如雨。問掌塔僧曰。舍利人不目擊。還實有否。僧曰。按傳記云。藏在內角中。望若懸鐘焉。潛疑未已。遂苦到跪禮。更無閒然。俄見舍利紅色在懸鐘之外。蠢蠕而行。潛悲喜交集。又光文大師彙征。迥然肯重。自爲檀越。請於山齋。行三七日普賢懺。忽見徧吉御象。在塔寺三門亭下。其象鼻直枕行懺所。漢南國王錢氏命入王府受菩薩戒。造大伽籃號慧日永明。請以居之。假號曰慈化定慧禪師。別給月俸以施之。加優禮也。建隆二年辛酉九月十八日示疾而終。入棺之際有白光晝發。孛孛瑩然。時衆皆覩。至十月內於龍井山荼毗。所收舍利夥多。有屠者自惟惡業。展襟就火聚乞求。斯須獲七顆。屠家持於印氏塔中。至開寶庚午歲。天台韶禪師建石塔。緘其眞骨。癸酉歲塔

頂放白光焉。

宋廬山圓通院緣德傳

釋緣德。俗姓黃。錢塘人也。父超修學儒術。而長於繢畫。傳周昉佛粉本。受筆法於吳興李沼長史。德幼有出家之志。心性孤僻而寡合。遂往天台受具。習禪法於天龍寺道忩禪師。尋往江西問道。自雲居往廬阜。孤節高岸實不見有所欲。江南國主李氏召入內道場安置。慮其不羣別構羅漢院處之。苦求入山。請住廬山新院。乃列威儀導引焉。德且裝衣荷擔而入。然後升座對荅參問焉。其國主賜賚未嘗以表牋報謝。有國老宋齊丘者。禮以師道。以閑竇中卒於山院。德一生服用。熟葦袴襪而已。行杜多法。供億諸禪。侶厨無匱乏。或謂德有黃白術焉。

宋天台山德韶傳

釋德韶者。姓陳氏。縉雲人也。幼出家於本郡。登戒後。同光中尋訪名山。參見

知識。屈指不勝其數。初發心於投子山和尚。後見臨川法眼禪師。重了心要。遂承嗣焉。始入天台山建寺院道場。無幾詔大興玄沙法道。歸依者衆。漢南國王錢氏嘗理丹丘。韶有先見之明。謂曰他日爲國王當興佛法。其言信矣。遣使入山旁午。後署大禪師號。每有言時無不符合。蘇州節使錢仁奉有疾。遣人賫香往乞願焉。乃題疏云。令公八十一。仁奉得之甚喜曰。我壽八十一也。其年八月十一日卒焉。凡多此類。韶未終之前也。華頂石崩振驚百里。山如野燒蔓莚果應。韶終焚舍利繁多。營塔命都僧正贊寧爲塔碑焉。春年八十二法臘六十四。卽開寶五年壬申歲六月二十八日也。語錄大行。出弟子傳法百許人。其又興智者道場數十所。功成不宰心地坦夷。術數尤精利人爲上。至今江浙閒謂爲大和尚焉。

論曰。梵語禪那。華言念修也。以其觸情念而無念。終日修而無修。又云正定也。正受也。正則廓然冥而定矣。正受簡邪思惟增偏計故。所以奢摩他以寂靜

故。三摩提以觀如幻故。若禪那者俱離靜幻故。始云。菩薩不住此岸不住彼岸。而度衆生令登彼岸也。若然者。諸聖住處既如彼。諸聖度生復若何稽夫法演漢庭。疾證之名未著。風行廬阜。禪那之學始萌。佛陀什秦擯而來。般若多晉朝而至。時遠公也。密傳坐法深斡玄機。漸染施行依違祖述。吳之僧會亦示有緣。俱未分明肆多隱秘。及乎慧文大士肇尋龍樹之宗。思大禪翁繼傳三觀之妙。天台智者引而伸之。化導陳隋。名題止觀。粤有中天達磨哀我羣生。知梵夾之雖傳。爲名相之所溺。認指忘月得魚執筌。但矜誦念以爲功。不信已躬之是佛。是以倡言曰。吾直指人心見性成佛不立文字也。此乃乘方便波羅蜜。徑直而度免無量之迂回焉。嗟乎經有曲指。曲指則漸修也。見性成佛者。頓悟自心本來淸淨。元無煩惱。無漏智性本自具足。此心卽佛畢了無異。如此修證是最上乘禪也。不立文字者。經云不著文字不離文字。非無文字。能如是修。不見修相也。又達磨立法。要唯二種。謂理也。行也。然則直而不迂。不速而疾。云

不立文字。乃反權合道也。爾時梁武不知。魏人未重。向少林而面壁。唯慧可以神交。亦猶白雪雖歌巴童寡和。後則臨汧牧圉。子孫終號於强秦。避狄岐邠。文武乃成其王道。可生璨。璨生信。信下分二枝。一忍。二融。融牛頭也。忍生秀與能。能傳信衣。若諸侯付子孫之分器也。厥後此宗越盛焉。蔭車百輛。尼拘樹而展轉垂枝。施雨萬方。阿耨龍而連筵布潤。當是時也。應其懸記屬於此人。後來得道無央數是歟。重之曰。夫禪之爲物也。其大矣哉。諸佛得之昇等妙。雖龍得之破障纏。率由速疾之門。無過此故。今之像末鬪諍復生。師足既傷脊爭未已。如聞此心是佛。便言三十二相何無。或聞一路涅槃。則曰八萬法門何在。曾不知經中發菩提心此見佛性也。云何修菩薩行。此行布修行也。因信不及無明所迷。溺喪忘歸何由復業。或擧經以示之。則對曰此性宗法。或謂之曰莫是魔說。還可焚毀否。且置而勿論。又欲棄之。又欲存之。不其惑乎。昔者于闐諸部。謂道行經爲婆羅門書。烏荼小乘。謗大乘學作空華外道。西乾尚爾此

何驚乎。良以六代宗師一期擧唱。但破百年之暗。靡營一室之燈。殊不知禪有理焉。禪有行焉。脫或戒乘俱急。目足更資。行不廢而理逾明。法無偏而功兼濟。然後始可與言禪已矣。其如玄學多斥講家。目爲數寶之人。終困屢空之室。那不見經是佛言。禪是佛意。諸佛心口定不相違。施設逗根用有時處。況以經江高國紀之名。論海總朝宗之會。毗尼一學軌範千途。授形俱稟釋子之基。唱隨行淨沙門之業。擬捐三事何篤一乘。終包不足之羞。豈到轉依之地。通人不誚。豎子何知。佛事門中不捨一法。吠聲貽責遷怒傷人。因擊鼠以破盆。爲爭搏而噬主。自他俱有彼我須均。縱橫盡而成一秦。氣劑和而成一味者也。今從貞觀及於宋朝。於山還山。露須彌而出海。於羽求羽。放金翅以騰空。令其鑽仰之儔。慕此堅高之道矣。吾徒通達無相奪倫。譬若文武是一人之藝。不能兼者互相非斥耳。若相推重。佛法增明。酬君王度已之恩。荅我佛爲師之訓。愼之哉。愼之哉。

高僧傳三集卷第十三終

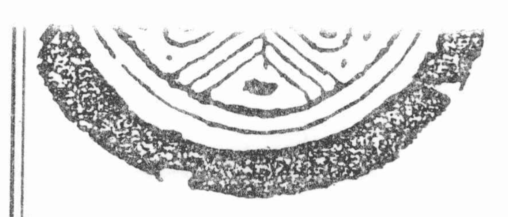
音釋

蘄 渠羈切地名 怤 方無切 崦嵫 崦衣檢切嵫子思切崦嵫山名日所入處也 睢 宣佳切睢陽邑名 巉 士咸切高峻也 抉擿 抉一決切擿他歷切 芟 師咸切刈草也 么麽 么於霄切麽母果切么麽細小也

侁侁 所臻切行貌 鞵 胡街切履也 厹 人九切獸足踐地也 媼 烏皓切女人老稱也 寓 主矩切同宇天地四方曰寓 遒 建秋切 確 克角切 轥 良忍切轢也 齔 初覲切毀齒也 嘔噦 嘔烏后切吐也噦於月切氣逆也

齷齪 齷於角切齪測角切齷齪急促局陿貌 頷 胡感切頷許點頭以應也 囅 丑忍切大笑貌 畟 初力切遏遮也 麕 渠云切羣也 巋 丘媿切獨貌 僰 鼻墨切犍爲蠻夷也 鄮 莫候切縣名 搘 章移切拄也

蠢瞤 蠢尺尹切蟲動也瞤舒閏切目動也 夥 合果切多也 汧 輕烟切水名 圉 魚許切圉人掌馬者 劑 在詣切和也

三、補續高僧傳習禪篇

卷六～卷十六

明・明河 撰

補續高僧傳卷第六

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

唐　龜洋佛手岩二師傳

龜洋禪師慧忠泉之仙遊陳氏子也九歲出家具戒後杖錫觀方謁草菴問何方來師曰六眸峰菴曰還見六眸否師曰患非重瞳菴然之留草菴十年旋回故山屬唐武宗廢教及宣宗詔興之師曰仙去者未必受籙佛去者未必須僧遂過中不食不宇而禪迹不出山者三十餘年述三偈以自見曰雪後始知松栢操雲收方見濟河分不因世主教還俗那辨雞羣與鶴羣多年塵土謾朦朧雖著方袍未是僧今日修行依善慧滿頭留髮候然燈形儀雖變道常存混俗心源亦不昏試讀善財巡禮偈當時豈例是沙門常謂門弟子衆生不能解脫者情累爾悟道易明道難夫明之爲言信也如禁蛇人信其藥呪力以蛇綰弄揣懷袖中無難未知者怖駭棄去但諦見自心情見便破今千疑萬慮不得用是未見自心也一日忽索香焚罷安坐而化全身葬於無了禪師塔之東隅二百步目爲東塔後數年塔忽坼裂主塔者將發視之夜寂中見無了曰不必更發也今爲沈陳二眞身沈無了姓見馬祖

佛手岩行因者鴈門人未詳姓氏少習儒捨俗出家遂雲遊首謁鹿門眞公言下有省尋抵江淮登廬山山北有岩如五指下石窟可三丈餘師宴處其中因號佛手岩和尚不度弟子有鄰菴僧爲供侍常有異

鹿錦囊鳥馴遶其側。江南李主三詔不起。堅請就棲賢開法。不逾月仍潛歸岩室。寂音爲之贊曰。淮山深處。容我卓錫。樹下經行。岩間宴寂。六十餘年。脇不至席。天子三詔。掉頭不應。知不可致。南向加敬。山搖海驚。天空地迥。後代兒孫。則反於是。如乳中蟲。貪著世味。我尋其跡。爲隕涕淚。師後下禪床。行數步。屹立而化。岩頂有松二株。同日枯瘁。壽七十餘。岩之陰。骨塔存焉。二師皆曹山嫡孫。

瑞龍璋黃檗慧傳

瑞龍禪師幼璋。唐相國夏侯孜猶子也。大中初。伯父司空出鎮廣陵。師方七歲。游慧照寺。聞誦妙法蓮華經。於是跪伯父前。求出家。伯父難之。師因不飲食。不得已許之。依慧遠禪師剃髮。又十年受具足戒。年二十五。游方至高安。見白水。又謁署山二大老。皆器許焉。咸通十三年。見騰騰和尙者於江陵。騰騰囑曰。汝往天台。尋靜而居。遇安卽止。已而又見憨憨和尙者。憨捫之曰。汝却後四十年。有巾子山下菩薩王於江南。於時我法乃昌。遂去至天台山。於靜安鄉建福唐院。已符騰騰之言。又住隱龍院。中和四年。浙東飢疫。師於溫台明三郡。收瘞遺骸數千。時謂悲增大士。乾寧時。雪峰嘗見之。以椶櫚拂子授師而去。天祐三年。錢尙父遣使童建齎衣服香藥入山。致請至府署。志德大師館於功臣院。日夕問道。辭還山。尙父不可。乃建瑞龍寺於城中以延之。禪者雲趨而集。又契憨憨之語。嘗謂門弟子曰。老僧頃年游歷江外嶺南荊湖。但有知識叢林。無不參問。來蓋爲今日與諸人聚會。各要知箇去處。然諸方終無異說。只教諸人歇却狂心。休從他覓。但隨方任眞。亦無眞可任。隨時受用。亦無時可用。設垂慈苦口。且不可呼晝作夜。更饒善巧。終不能指東爲西。說或能覆。自是神通作怪。非干我事。若學語之流。不省已知非。直欲向空裏採花。波中取月。還著得心力否。汝今日各自退思。忽然肯去。始知瑞龍老漢。事不獲已。迂迴太甚。還肯麼。天成二年丁亥四月。師從尙父乞墳。尙父笑曰。師便爾乎。遣陸仁璋者。擇地西關建塔。塔畢。師往辭尙父。囑以護法卹民。還安坐而化。閱世八十有七。坐七十夏。詔改天

台隱龍爲隱跡云

黃檗山慧禪師洛陽人也少出家業小經論學因増受菩薩戒歎曰大士攝律儀與吾本受聲聞戒俱止持作犯也然篇聚增減支本通別制意且殊既微細難防攝善中未嘗行於少分況饒益有情乎且世間泡幻身命何可留戀哉遂置講課欲捐身水中飼鱗甲念已將行偶二禪者接之款話謂南方頗多知識師何滯一隅也師從此回意參尋屬關津嚴緊乃謂守吏曰吾非翫山水誓求祖道他日必不忘恩守者察其志遂不苛留且曰師既爲法忘軀回時願無吝所聞師欣謝直造疎山時仁和尚坐法堂受參師先顧大衆然後致問曰刹那便去時如何疎山曰冨塞虛空汝作麼生去師曰冨塞虛空不如不去疎山便休師下堂參第一座座曰適觀座主對和尚語甚奇特師曰此乃率[illegible]寔自偶然敢望慈悲開示座曰一刹那間還有擬議否師言下頓省禮謝退茶堂悲喜交盈如是三日韓住黃檗山聚衆開法後終本山今塔中全身如生

雲居簡傳

禪師道簡其先范陽人史失其氏天姿粹美閑靜寡言童子剃髮受滿分戒徧遊叢席造雲居謁膺禪師膺與語連三日大奇之戒令刻苦事衆遂躬操井臼司樵爨徧掌寺務不妨商略古今衆莫有知者以臘高爲堂中第一座先是高安洞山有神靈甚膺公往三峰時受服役既來雲居神亦從至舍于枯樹下樹茂號安樂樹神屬膺將順寂主事僧白曰和尚即不諱誰可繼者曰堂中簡主事僧意不在簡謂令揀選可當說法者僉曰第二座可然且攝禮先請簡簡豈敢當也既申請簡無所辭讓即自持道具入方丈攝衆演法自如主事僧大沮師知之一夕遁去安樂樹神號泣詰旦衆追至麥莊悔過迎歸聞空中遙呼曰和尚來也僧問如何是和尚家風曰隨處得自在問維摩豈不是金粟如來曰是曰爲甚麼却在釋迦會下聽法曰他不爭人我問如何是朱頂王菩薩曰問這赤頭漢作麼問橫身蓋覆時如何曰還蓋得麼問蛇子什麼吞却蛇師曰在理何傷問諸佛道不得處

和尙還道得麼曰汝道什麼處道不得問路逢猛虎時如何曰千人萬人不逢偏汝便逢問獨宿孤峰時如何曰閑著七間堂誰教汝孤峰獨宿問古人云若欲保任此事直須向高高山頂立深深海裏行意旨如何曰高峰深海逈絕孤危似汝閫閣中軟暖麼又問叢林多好論尊貴邊事如何曰要汝知大唐天子不會書斷會麼簡契悟精深履踐明驗而對機應物度越凡量天下宗之壽八十餘無疾而化廬州帥張崇爲建塔本山

系曰有同安丕禪師者與師同爲膺公嫡嗣難兄弟也丕之嗣曰同安志志之嗣曰梁山緣觀自丕自觀皆失考生緣不及傳觀之子則爲大陽玄矣則具膺公見宋傳

蜆子和尙傳

蜆子和尙不知何許人也事跡頗異居無定所自印心於洞山混俗閩川不畜道具不循律儀冬夏唯披一衲逐日沿江岸採掇鰕蜆以充其腹暮卽宿東山白馬廟紙錢中居民目爲蜆子和尙華嚴靜禪師聞之欲決眞假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西來意師遽答曰神前酒臺盤嚴放手曰不虛與我同根生嚴後赴莊宗詔入長安師亦先至每日歌唱自拍或乃佯狂泥雪去來俱無踪跡後不知所終靜出洞山故曰同根生耳

惟勁大師傳

寶聞大師惟勁福州人也素持苦行不衣繒纊惟壞衲度寒暑時謂頭陀焉初參雪峰深入淵奧復問法玄沙之席心印符會一日謂鑒上座曰聞汝註楞嚴經是否曰不敢師曰二文殊如何註曰請師鑒師乃揚袂而去唐光化中入南岳住三生藏藏中有鏡燈一座華嚴第三祖賢首大師所製也師覩之頓悟廣大法界重重帝網之門佛佛羅光之像因歎曰此先哲奇功非具不思議善權之智何以創焉乃著五字頌五章覽者悟理事相融後終南嶽師著述有寶林傳四卷紀貞元後禪門繼踵源流又製七言覺地頌廣明諸教緣起又著南岳高僧傳皆流傳於世云

鼓山國師傳 從展附

鼓山國師神晏大梁人也姓李氏幼惡葷羶樂聞鐘梵年十二時有白氣數道騰于所居屋壁師即揮毫書壁曰白道從茲速改張休來顯現作妖祥定袪邪行歸眞見必得超凡入聖鄉題罷氣即隨滅年甫志學遘疾甚亟夢神人與藥覺而頓愈明年又夢梵僧告云出家時至矣遂依衛州白鹿山道規禪師披剃嵩嶽受具謂同學曰古德云白四羯磨後全體戒定慧豈準繩而可拘也於是杖錫遍叩禪關但記語言存乎知解及造雪嶺朗然符契一日參雪峰峰知其緣熟忽起搊住曰是什麼師釋然了悟亦忘其了心惟舉手搖曳而已雪峰曰子作道理耶師曰何道理之有雪峰審其懸解撫而印之暨雪峰歸寂閩帥於府城左二十里開鼓山創禪宮請揚宗教曰今為諸仁者剌頭入諸聖化門裏斗藪不出所以向仁者道教排不到祖不西來三世諸佛不能唱十二分教載不起凡聖攝不得古今傳不得忽爾是个漢未通个消息向他恁麼道被他驀口搊還怪得他麼雖然如此也不得亂搊鼓山尋常道更有一人不跨石門須有不跨石門句作麼生是不跨石門句鼓山自住三十餘年五湖四海來者向高山頂上看山玩水未見一人快利通得如今還有人通得也不昧兄弟珍重乃有偈示衆曰直下猶難會尋言轉更賒若論佛與祖特地隔天涯閩帥禮重常詢法要焉

保福禪師從展福州人也生陳氏年十五禮雪峰為受業師十八本州大中寺具戒游吳楚間後歸執侍雪峰一日忽召曰還會麼師欲近前峰以杖拄之師當下知歸又常以古今因緣詢長慶稜和尚稜深許之梁貞明四年丁丑漳州刺史王公欽承道風創保福院迎請居之師曰上座行脚事作麼生不會會取好莫傍家取人處分若是久在叢林粗委些子遠近可以隨處任眞後學未知次序山僧不惜口業向汝道塵劫來事只在如今還會麼問因言辯急時如何師曰因甚麼言僧低頭良久師曰擊電之機徒勞佇思問欲達無生路應須識本源如何是本源師良久却問侍者適來僧問甚麼其僧再舉師乃喝出曰我不患聾師因僧侍立問曰汝得恁麼麤心僧曰甚麼

是某甲巖心處師拈一塊土度與僧曰拋向門前著僧拋却來曰甚處某甲巖心師曰我見築著磕著道汝巖心師住保福僅一紀學衆不下七百其接機利物不可備錄唐天成三年戊子示有微疾僧入丈室問訊師曰吾與汝相識年深有何方術相救僧曰方術甚有聞說和尚不解忌口又謂衆曰吾旬日來氣力困劣別無他只是時至僧問時既至矣師去即是住即是師曰道道曰怎麼即某甲不敢造次師曰失錢遭罪言訖而寂

系曰予登鼓山覽國師遺跡至喝水巖風景淒楚相傳師嘗宴坐於此溪水喧聒師喝之水爲倒流還去至今猶然國師高風千載可想見矣保福機語如嚴霜急飇亦足摧殺但君子不欲多上人陳老師那應便築受降城耶

羅山閑傳

羅山道閑禪師長溪陳氏子出家龜山年滿受具徧歷諸方嘗謁石霜問去住不寧時如何霜曰直須盡却師不契乃參巖頭亦如前問頭曰從他去住管他作麼師于是服膺閩帥飲其法味請居羅山號法寶禪師僧辭保福福問甚處去曰禮拜羅山福曰汝向羅山道保福秋間上府朝覲大王置四十箇問頭問和尚忽若一句不相當莫言不道僧舉似師師呵呵大笑曰陳老師自入福建道洪塘橋下一寨未曾見有箇毛頭星現汝與我向從展道陳老師無許多問頭祗有一口劒一劒下有分身意有出身路不明便須成末僧迴舉似福福曰我當時也祗是謔伊至秋入府師特為辦茶筵請福福不赴却向僧曰我中間僧有謔語恐和尚問著僧歸舉似師曰汝向他道猛虎終不食伏肉僧又去福遂來臨遷化上堂集衆良久展左手主事罔測乃令東邊師僧退後又展右手令西邊師僧退後乃曰欲報佛恩無過流通大教歸去也珍重言訖莞爾而寂

系曰巖頭門下得法者傳燈現錄六人而二彥一閑最著僧統僅傳瑞岩彥而玄泉彥與閑師不載予故表之使知黃龍明招二公所自出也

黃龍機明招謙傳

黃龍山誨機禪師清河張氏子初參巖頭問如何是祖師西來意頭曰你還解救糍麼曰解頭曰且救糍去後到玄泉又問泉拈起一莖皂角曰會麼師不會泉放下作洗衣勢師便禮拜曰信知佛法無別泉曰見甚道理師曰某甲問巖頭頭曰你解救糍麼救糍也祇是解粘和尚提起皂角亦是解粘所以道無別泉呵呵大笑師遂有省唐天祐中游化至此山節帥施傳建宇奏賜紫衣師號大張法席師將順世有僧問百年後鉢囊子何人將去師曰一任將去曰裏面事如何師曰線綻方知曰何人得師曰海燕雷聲卽向汝道言訖告寂先是呂岩眞人洞賓京川人唐末三舉不第偶於長安酒肆遇鍾離權授以延命術自爾人莫之究嘗遊廬山歸宗書鐘樓壁曰一日清閑自在身六神和合報平安丹田有寶休尋道對境無心莫問禪未幾道經黃龍山覩紫雲成蓋疑有異人乃入謁値師擊鼓升堂師見意必呂公也欲誘而進厲聲曰座旁有竊法者呂毅然出問一粒粟中藏世界半升鐺內煑山川此意如何師指曰這守尸鬼呂曰爭奈囊有長生不死藥師曰饒君八萬劫終是落空亡呂薄訝飛劍脅之不能入遂再拜求指歸師詰曰半升鐺內煑山川卽不問如何是一粒粟中藏世界呂言下頓契作偈曰棄却瓢囊摵碎琴如今不戀汞中金自從一見黃龍後始覺從前錯用心師囑令加護

話疑諸

明招德謙禪師受羅山印記靡滞于一隅激揚玄旨諸老宿畏其敏捷後學鮮敢當者嘗到昭慶指壁畫問僧那箇是甚麼神曰護法善神師曰會昌沙汰時何處去來僧無對師令問演侍者演曰汝甚劫中遭此難來僧回舉似師師曰直饒演上座他後聚一千衆有甚用處僧禮拜請別語師曰甚麼處去也又對坦長老處坦曰夫參學一人所在亦須到半人所在亦須到師便問一人所在卽不問作麼生是半人所在坦無對後令小師問師師曰汝欲識半人所在祇是弄泥團漢淸上座舉仰山插鍬話問師古人意在叉手處插鍬處師召淸淸應諾師曰還夢見仰山麼淸曰不要上座下語祇要商量師曰若要商量堂頭

晉遷常

自有一千五百人老師在又到雙岩嚴請喫茶次曰某甲致一問若道得便捨院與闍黎住若道不得即不捨院遂云金剛經云一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出且道此經是何人說師曰說與不說拈向這邊著祇如和尚決定喚甚麼作此經嚴無對師曰一切賢聖皆以無爲法而有差別祇如差別是過不是過若是過一切賢聖皆是過若不是過決定喚甚麼作差別嚴亦無語師曰噫雪峰道底師訪保寧中路相遇便問兄是道伴中人乃點鼻頭曰這箇礙塞我不徹與我拈却少時得麼寧曰和尚有來多少時師曰噫洎賺我踏破一緉草鞋便回國泰代曰非但某甲諸佛亦不奈何師曰因甚麼以巳方人師在婺州智者寺居第一座尋常不受淨水主事嗔曰上座不識觸淨爲甚麼不受淨水師跳下床提起淨瓶曰這箇是觸是淨事無語師乃撲破師有師叔在廨院患甚附書來問曰某甲有此大病如今正受疼痛一切處安置伊不得還有人救得麼師乃復曰項門上中此金剛箭透過那邊去也有一僧曾在師法席辭去住菴一年後來禮拜曰古人道三日不相見莫作舊時看師乃露胸問曰汝道我有多少蓋膽毛僧無對師却問汝什麼時離菴曰今朝師曰來時折脚鐺子分付與阿誰僧又無語師乃喝出師住明招山四十載語句流布四方將欲遷化上堂告衆囑付其夜展足問侍者曰昔釋迦如來展開雙足放百寶光明汝道吾今放多少侍者曰昔日鶴林今日和尚師以手拂眉曰莫辜負麼說偈曰驀刀叢裏逞全威汝等應當善護持火裏鐵牛生犢子臨岐誰解湊吾機偈畢安坐寂然長往今塔院存焉

系曰常言學仙須骨學佛須緣洞賓盡有骨有緣者耳然非黃龍手段斬截恐此漢未易壓倒明招悟入沒量如鄧天君下視草木皆焦所謂但知盡法不顧無民由是知巖頭門日孤冷弗振不得如象骨老子法澤綿長矣

太原上座傳

太原孚上座初在揚州光孝寺講涅槃經有禪者阻雪因往聽講至三因佛性三德法身廣談法身妙理

禪者失笑師講罷請禪者喫茶白曰某甲素志狹劣依文解義適蒙見笑且望見教禪者曰寔笑座主不識法身師曰如此解說何處不是曰請座主更說一遍師曰法身之理猶若太虛豎窮三際橫亘十方彌綸八極包括二儀隨緣赴感靡不周徧曰不道座主說不是祇是說得法身量邊事寔未識法身在師曰旣如是禪德當爲我說曰座主還信否師曰焉敢不信曰座主試輟講旬日掩關端坐收心攝念善惡諸緣一時放却師一依所教從初夜至五更聞鼓角聲忽然契悟便去叩門禪者曰誰師曰某甲禪者咄曰教汝傳持大教代佛說法夜來爲甚醉酒臥街師曰禪德自來講經將生身父母鼻孔扭捏今已去更不敢如是禪者曰且去來日相見師遂罷講徧歷諸方名聞宇內甞游浙中登徑山法會一日于大佛殿前有僧問上座曾到五臺否曰到見文殊否曰見甚處見曰徑山佛殿前見其僧後適閩川舉似雪峰峰曰何不令入嶺來師聞趣裝而往初至峰廨院憩錫因分柑子與僧長慶問甚處將來師曰自嶺外曰遠涉不易擔負得來師曰柑子柑子次日上山雪峰聞乃集衆師到法堂上顧視雪峰便下看知事明日却上禮拜曰某甲昨日觸忤和尚峰曰知是般事便休峰一日見師乃指日示之師搖手而出峰曰汝不肯我耶師曰和尚搖頭某甲擺尾甚麼處是不肯峰曰到處也須諱却一日衆僧晚參峰在中庭臥師曰五州管內祇有這老和尚較些子峰便起去峰甞問師見說臨濟有三句是否師曰是曰作麼生是第一句師舉目視之峰曰此猶是第二句如何是第一句師叉手而退自是雪峰深器之室中印解師資道契更不他游而掌浴焉一日玄沙上問訊雪峰峰曰此間有箇老鼠子今在浴室裏沙曰待與和尚勘過言訖到浴室遇師打水沙曰相看上座師曰已相見了沙曰甚劫中相見師曰瞌睡作麼沙却入方丈白峰曰已勘破了峰曰作麼生勘伊沙舉前話峰曰汝著賊也鼓山問師父母未生時鼻孔在甚麼處師曰老兄先道山曰如今生也汝道在甚麼處師不肯山却問作麼生師曰將手中扇子來山與扇子再徵前話師搖

扇不對山罔測乃毆師一拳鼓山赴大王請雪峰門送同至法堂乃曰一隻聖箭直射九重城裏去也師曰是伊未在曰渠是徹底人師曰若不信待某甲去勘過遂趂至中路便問師兄甚處去山曰九重城裏師曰忽遇三軍圍繞時如何山曰他家自有通霄路師曰恁麼則離宮失殿去也山曰何處不稱尊師拂袖便回峰問如何師曰好隻聖箭中路折却了也遂舉前話峰乃曰奴渠語在師曰這老凍膿猶有鄉情在師在庫前立有問如何是觸目菩提師踢狗子作聲走僧無對師曰小狗子不消一踢保福簽瓜次師至福曰道得與汝瓜喫師曰把將來福度與一片師接得便去師不出世諸方目爲太原孚上座後歸維揚陳尚書留供養一日謂尚書曰來日講一遍大涅槃經報答尚書書至期致齋茶畢師遂陞座良久揮尺一下曰如是我聞乃召尚書書應諾師曰一時佛在便乃脫去

大靜小靜傳

國清寺師靜上座始遇玄沙和尚示衆云汝諸人但能一生如喪考妣吾保汝究得徹去師乃躡前語問曰只如教中不得以所知心測度如來無上知見又作麼生玄沙曰汝道究得徹底所知心還測度得及否師從此信入後居天台三十餘載不下山博綜三學操行孤立禪寂之餘常閱龍藏遐邇欽重時謂大靜上座嘗有人問曰弟子每當夜坐心念紛飛未明攝伏之方願垂明誨師答曰汝將紛飛心以究紛飛處究之無處則紛飛之念何存返究究心則能究之心安在又能照之智本空所緣之境亦寂寂非寂者無能寂之人照非照者無所照之境境智俱寂心慮安然外不尋枝內不住定二途俱泯一性怡然此乃還源要道也師因覩教中幻義乃述一偈問諸學流偈曰若道法皆如幻有造諸過惡應無咎云何所作業不忘而藉佛慈興接誘時有小靜上座答曰幻人興幻幻輪圍幻業能招幻所治不了幻生諸幻苦覺知如幻幻無爲二靜上座並終本山今國清寺遺蹤在焉

烏巨晏禪師傳

烏巨山儀晏禪師。吳興許氏子。於唐乾符三年將誕之夕。異香滿室。紅光如晝。光啓中。隨父鎮信安。强爲娶。師不願。遂歷諸方。機契鏡清。歸省父母。乃於郭南剏別舍以遂師志。舍旁陳司徒廟。有凛禪師像。師往瞻禮。失其所之。後郡守展祀祠下。見師入定廟後叢竹間。蟻穴其衣。敗葉沒脛。或者云。是許鎮將子也。自此三昧。或出或入。子湖訥禪師。未知師造。問曰。子所住定。蓋少乘定耳。時方啜茶。師呈起槖曰。是大是小。訥駭然。尋謁栝倉唐山德嚴禪師。嚴問汝何姓。曰姓許。嚴曰。誰許汝。曰不別。嚴嘿識之。遂與剃染。嘗令摘桃。浹旬不歸。往尋。見師攀桃倚石。泊然在定。嚴鳴指出之。開運中。游江郎巖。覩石龕謂弟子慧興曰。予入定此山。汝當壘石塞門。勿以吾爲念。興如所戒。明年。興意師長往。啓龕視之。師素髮披肩。胸臆尚煖。徐自定起。了無異容。復回烏巨。侍郎愼公鎮信安。馥師之道。命義學僧守榮詰其定相。師不與之辯。榮意輕之。時信安人競圖師像而尊事。皆獲舍利。榮因愧服。禮像謝愆。亦獲舍利。歎曰。此後不敢以淺解測度矣。錢忠懿王感師見夢。遣使圖像至。適王患目疾。展像作禮。如夢所見。隨雨舍利。目疾頓瘳。因錫號開明。及述偈讚。寶器供具千計。端拱初。太宗皇帝聞師定力。詔本州加禮津發赴闕。師力辭。僧再至。諭旨特令肩輿入對便殿。命坐賜茗。咨問禪定。奏對簡盡。深契上旨。丐歸。復詔入對。得請還山。送車塞途。淳化元年示寂。壽一百十五。臘五十七。闍維白光屬天。舍利五色。邦人以骨塑像。至今州郡雨暘禱之。如響斯答。

梁　普靜覺傳

普靜院常覺禪師。陳留人也。生李氏。幼習儒。絕無干祿意。志樂山水。傾務游覽。至廬山。歸宗適弘章禪師開法。乃言下有省。固求出家。未幾章將闔寂。命師前撫之曰。汝於大法有緣。後濟度無量。吾呼吸間人耳。不能遂汝志。即以披剃事。囑之門人。章乃寂。師至梁乾化二年落髮。明年納戒於東林甘露壇。尋游五臺。抵上都。于麗景門外。獨居二年。有比鄰張生者。清信士也。屈師供養。偶搨爲其家。至深夜。與妻竊窺之。見師體遍滿搨中。頭足俱出搨外。生大驚。及令奴婢視

之如常生倍加信敬曰弟子夫婦偕老願割宅前區以裨丈室可乎師欣然受之後唐天成三年遂成大院賜額曰普靜師以時機淺昧難任極旨苟啓之非器謗讟由生未若不言之為愈于是每月三八日隨緣行施僧俗受惠者以萬計嘗謂諸徒曰但得慧門無壅則福何滯哉一日給事中陶穀入院見師所為因問曰經云離一切相即名諸佛今目前紛然如何離得師曰給事見箇甚麼陶欣然仰重自是王公大人屢薦章服師號皆却不受以開寶四年冬右脇而化

梁　重雲暉禪師傳

重雲禪師智暉生咸秦高氏總角時即好游佛寺喜動顏色自誓出家年二十受滿足戒印心于白水仁禪師因愛中灘山水剏屋居之號溫室院日以施水給藥為事有比丘患白癩眾惡之師引歸日夕與摩洗久之忽神光異香煥發失僧所在視瘡痂皆異香也梁開平中思故山乃還終南圭峰于是翛然深往獨步岩谷徘徊顧望忽見磨納數珠銅瓶櫻笠在石壁間觸之即壞宛如常寢處遂恍然曰此吾前身道具也因就其處建寺以酧昔因方薙草有祥雲出衆峰間遂名重雲虎豹引去有龍湫險惡不可犯師夷之為路龍亦去之後唐明宗聞而嘉歎賜額曰長興住持四十餘年接引後學老而無倦節度使王彥超微時嘗從暉游願為沙門暉曰汝世緣深當為吾家垣墻彥超後果鎮永興于是益敬師周顯德三年夏詣州彥超囑以山門事初秋體尚無恙忽說偈曰我有一間舍父母為修蓋住來八十年近來覺損壞早擬移他處事涉有憎愛待他摧毀時彼此無相礙乃加趺而化閱世八十有四臘六十四塔於本山

周　大章清豁沖煦傳

大章山契如菴主福州永泰人素蘊孤操志探祖道預玄沙之室頴悟幽旨玄沙記曰子禪已逸格則他後要一人侍立也無師自此不務集徒不畜童侍隱於小界山剞大朽杉處其中容身而已凡游僧至皆隨扣而應有問生死到來如何迴避師曰符到奉行曰然則被生死拘將去也師曰阿啷啷清豁沖煦聞

師名造之。値師採粟。豁問曰。道者。如菴主在何所。師曰。從何處來。曰。山下來。師曰。因何得到這裏。曰。這裏是何處所。師揖曰。那下喫茶去。二公方省是師。遂至菴。夜覩豺虎奔至菴前。自然馴擾。豁有詩曰。行不等閑。行誰知去住情。一餐猶未飽。萬戶勿聊生。非道應難伏。空拳莫與爭。龍吟雲起處。閑嘯兩三聲。二公尋于大章山創菴。請師居之。兩處孤坐垂五十二載而化。豁亦永泰人。少聰敏。鼓山國師與落髮。初謁大章。後參睡龍。龍一日問曰。豁闍黎見何尊宿來。還悟也未。曰。淸豁常訪大章。得箇信處。睡龍于是上堂集大衆。召曰。淸豁闍黎出對衆燒香說悟處。老僧與汝證明。師乃拈香曰。香已拈了。悟即不悟。睡龍大悅而許之。僧問。家貧遭劫時如何。師曰。不能盡底去。曰。爲甚麼不盡底去。曰。賊是家親。曰。是家親爲甚翻成家賊。師曰。內既無應。外不能爲。曰。忽然捉敗。功歸何所。師曰。賞亦未曾聞。曰。恁麼卽勞而無功也。曰。功不無。成但不處。曰。爲何不處。師曰。不見道。太平本是將軍定。未許將軍見太平。師後將順世。忽捨衆入山。乃遺偈曰。世人休說路行難。鳥道羊腸只尺間。珍重苧溪溪畔水。汝歸滄海我歸山。卽往貴湖卓庵。未幾謂門人曰。吾滅後將遺骸施諸蟲蟻。勿置墳塔。言訖入湖頭山。坐磐石。儼然而化。門人稟遺命。延留七日。竟無蟲蟻侵食。遂就闍維。散于林野。

煦。福州人。生和氏。幼不染葷血。剃度于鼓山。得法受記。年始二十四。卽開法洪州豐城道聲藉藉。時稱小長老。周顯德中。江南國主延住光睦。久之移廬山開先。後居淨德。並聚徒說法。開寶八年圓寂。三師章嗣玄沙。豁嗣睡龍。煦嗣鼓山。皆雪峰嫡孫。

宋　風穴沼禪師傳

風穴延沼禪師。餘杭劉氏子。少魁磊有英氣。于書無所不窺。然無經世意。初祝髮業教義。久乃歸禪。發跡于鏡淸。怤公鍼芥不投。乃北游湘沔。遇守廓上座。南院侍者也。乃密探南院宗旨。忻然赴之。初見不禮拜。便問曰。入門須辯主。端的請師分。院以左手拊膝。師便喝。院右手拊膝。師亦喝。院曰。左邊一拍且止。右邊一拍作麼生。師曰。瞎。院擬拈拄杖。師曰。作甚麼奪拄

杖打著老和尚莫言不道院倚拄杖曰三十年住持今日被黃面浙子上門羅織師曰和尚大似持鉢不得詐言不飢院曰子到此間乎師曰是何言與院曰好問汝師曰也不得放過使禮拜南院喜賜坐命茶因問所與游者何人對曰襄州與廓侍者同夏院曰親見作家來始敘師資禮依止六年辭去至汝水住風穴廢寺日乞村落夜燃松脂單丁者七年而後學徒響至開法嗣南院法席冠天下傳法者首山念公與廣慧眞也一日上堂曰若立一塵家國興盛野老顰蹙不立一塵家國喪亡野老安帖于此明得闍黎無分全是老僧于此不明老僧即是闍黎闍黎與老僧能悟天下人能瞎天下人欲識闍黎麼拊左膝曰這裏是欲識老僧麼拊右膝曰這裏是其辯才無礙如此以宋開寶六年癸酉八月旦日登座說偈至十五日加趺而化閱世七十有八坐五十九夏

系曰廓侍者以三喝忤老華嚴時師為維那上方丈問訊嚴曰汝來適守廓不應當衆扭揑老僧須痛與一頓趂出師曰趂他遲了也他是臨濟下兒孫本分如此師畢似廓廓曰汝何必勸止我未問前早要棒喫得我話行如今搭却我話也穴曰雖然已聞天下矣廓公四楞塌地師壁立萬仞老華嚴一矮人看場耳臨濟宗所以不可攀仰湊泊也

歸宗詮師傳

禪師名道詮生劉氏吉州安福人也童子棄家事思禪師思為剃落受具足戒後覩長沙慧輪禪師思一見之時馬氏竊據荊楚與建康接壤詮年二十餘結友冒險造焉會馬氏滅劉言有其地以王逵代劉言領其事逵見詮叢疑為諜者捕縛欲投江中詮怡然無怖逵異之以問輪曰此道人視死如見鼻端何種人乃能爾輪曰彼蓋為法忘軀之人聞老僧虛名故來決擇耳逵釋之加敬詮傲然而去依延壽十年輪歿詮還廬山乾德初庵于東南牛首峰下開寶五年洪帥林仁肇請住九峰賜大沙門尋屬江南國絕僧徒例試經業師之衆並習禪觀乃述一偈聞于州牧曰比擬忘言合太虛免教和氣有親疏誰知道德全無用今日為僧貴識書州牧閱之與僚佐議曰旃檀

林中必無雜樹惟師一院特免試太平興國九年南康牧張南金請居歸宗雍熙二年十一月二十八日中夜辭衆而化

法燈欽公傳

泰欽字法燈魏府人也辯才無礙入法眼之室雖解悟逸格未爲人知性忽略不事事皆自淸涼遣化維揚不奉戒律過時未歸一衆傳以爲笑法眼遣僞往呼之旣歸使爲衆燒浴一日法眼問大衆曰虎項下金鈴何人解得對者皆不契欽適自外至法眼理前語問之欽謂大衆何不道繫者解得於是人人敗觀法眼曰汝輩這回笑渠不得也出世初住洪州雙林次遷上藍護國院未幾李國主請住淸涼道場乃曰山僧本擬深藏山谷遣日過生緣淸涼老人有不了底公案所以出來爲他了却若有人問便說似伊時一僧出問欽曳杖擊之僧曰我有何過欽曰祖禰不了殃及兒孫國主從容問曰先師有何不了公案欽曰現分析者國主駭之開寶七年六月示疾告衆曰老僧住持將逾一紀每承國王助發至於檀越道侶主事小僧皆赤心爲我默而難言或披麻帶布甚違吾道我之遺骸但于南山大智藏和尚左右乞一墳塚升沈皎然不論化也又示衆曰但識口必無咎縱有咎因汝有珍重二十四日安坐而逝

奉先深淸涼明傳

奉先深淸涼智明二禪師者亦雲門嗣也二師同游方時聞僧問法眼如何是色眼豎起拂子或曰雞冠花或曰貼肉汗衫二人特往請益問曰承聞和尚有三種色語是否眼曰是深曰鷂子過新羅便歸衆時李主在座下不肯乃白法眼曰寡人來日致茶筵請二人重新問話明日茶罷備綵一箱劍一口謂二深曰上座若問話得是奉賞雜綵一箱若問不是祇賜一劍法眼陞座深復出問今日奉敕問話師還許也無眼曰許曰鷂子過新羅捧綵便行大衆一時散去時法燈作維那乃鳴鍾集衆僧堂前勘深衆集燈問承聞二上座久在雲門有甚奇特因緣舉一兩則來商量看深曰古人道白鷺下田千點雪黃鸝上樹一枝花維那作麼生商量燈擬議深打一座具便歸衆

深同明和尚到淮河見人牽網有魚從網透出深曰明兄俊哉一似箇衲僧相似明曰雖然如此爭如當初不撞入網羅好深曰明兄你欠悟在明至中夜方省二師並出世金陵深于奉先明于淸涼皆江南主慶請兆蓮華祥庵主深之嗣西峰豁公明之嗣別具

洞山稟薦福古傳

洞山淸稟泉州仙游人生李氏幼禮中峰院鴻諡爲師年十六福州太平寺受戒初謁南岳參惟勁頭陀未染指及抵韶陽禮祖塔回造雲門門問曰今日離什麼處曰慧林門舉拄杖曰慧林大師恁麼去汝見麼曰深領此問門顧左右微笑而已師自此入室印悟乃之金陵國主李氏請居光睦未幾復命入澄心堂集諸方要語經十稔迎住洞山

薦福承古西州人不知誰氏子少爲書生博學有聲及壯以鄉選至禮部議論不合有司怒裂其冠從山水中來客潭州了山見敬玄禪師斷髮從之游巳謁南岳雅公雅洞山子知見甚高容以入室後游廬山經歐峰愛宏覺塔院閑寂求居之淸規凜然過者肅恭時叢林號古塔主初說法于芝山嗣雲門景祐初范文正公仲淹守饒迎住薦福示衆曰夫出家者爲無爲法無爲法中無利益無功德近來出家人貪著福慧與道全乖若爲福慧須至明心若要達道無汝用心處所以常勸諸人莫學佛法但自休心利根者畫時解脫鈍根者或三五年遠不過十年若不悟去老僧與汝墮拔舌地獄

系曰師去雲門近百年覽語而悟遂嗣之不疑時雲門子孫方盛無敢異詞者盡所得眞耳不知傳燈何以不錄師耶

首山念禪師傳

首山省念禪師萊州狄□子幼棄家得度於南禪寺爲人簡重有精識嘗誦法華經衆目爲念法華晚于風穴會中充知客隨衆作止無所參扣然終疑教外有別傳之妙不言也風穴每念大仰讖臨濟法道有遇風則止之語懼身當之注意于念一日陞座曰世尊以靑蓮華目顧迦葉正當是時且道箇甚麼若言不說而說又成埋沒先聖語未卒念便下去侍者進

曰念法華無言而去何也穴曰渠會也明日念與眞園頭同上問訊穴問眞曰如何是世尊不說說對曰鵓鳩樹頭鳴穴曰汝作許多癡福何用因問師師曰動容揚古路不墮悄然機穴謂眞曰看渠下語穴一日又陞座顧視大衆師便下去穴卽歸方丈自是聲名重諸方一日白兆楚相上至汝州宣化穴令師往傳語纔[illegible]見提起坐具便問展卽是不展卽是兆曰自家看取師[illegible]喝兆曰我曾親近知識來未嘗輒敢如此造次師曰草賊大敗兆曰來日若見風穴待一一擧似師曰一任一任不得忘却師乃先還擧似穴穴曰今日又被汝敗下一員草賊也師曰好手不張名兆次日見穴擧前話穴曰非但昨日今日和贓捉敗師後開法首山爲第一世登其門者皆叢林精練衲子然天下稱法席之冠必指首山嘗謂衆曰佛法無多子只是汝輩自信不及若能自信千聖出頭來無奈汝何何故如此爲向汝面前無開口處祇爲汝自信不及向外馳求所以到這裏假如便是釋迦佛也與汝三十棒然雖如是初機後學還箇什麼道理

且問汝輩還得與麼也未良久曰若得與麼方名無事僧問臨濟喝德山棒未審明什麼邊事師曰汝試道看僧便喝師曰瞎僧又喝師曰這瞎漢只管亂喝作麼僧禮拜師打之因曰諸上座不得胡喝亂喝尋常向汝道賓則始終賓主則始終主賓無二賓主無二主若有二賓二主卽是兩箇瞎漢所以我若立汝須坐我若坐汝須立坐則共汝坐立則共汝立雖然如是也須著眼始得師道被天下移寶安山廣教院衆不過四十輩老於寶應淳化三年十二月四日僧僧過歲作偈曰吾今年邁六十七老病相依且過日今年記取來年事來年記著今朝日至明年是月是日陞座辭衆曰白銀世界金色身情與無情共一眞明暗盡時都不照日輪午後示全身言訖安坐日將昳而逝荼毗得五色舍利塔于首山

系曰當大仰爲議時潙山固問之仰良久曰將此身心奉塵刹是則名爲報佛恩卽有越祖代庖之意故首山卽大仰後身無疑也伸脚在縮脚裏又何怪潙仰之後寥寥哉

汾陽昭。葉縣省。神鼎諲三禪師傳

汾州太子院。善昭禪師。生太原俞氏。器識沈邃。少緣飾具大智。少失恃怙。既孤苦。雅不喜世俗。遂祝髮受具。杖策飄然。所至不稍停。覽乃曰。從上先德行脚。正以聖心未通。驅馳決擇耳。不緣山水也。歷參七十一員知識。最後至首山。問百丈卷席意旨如何。山曰。龍袖拂開全體現。進曰。師意如何。曰。象王行處絕狐蹤。于是大悟。拜起曰。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。有問者曰。見何道理。便爾自肯。曰。正是我放身命處。自是陸沈襄沔間。每為郡守以名利力致。前後八請。堅臥不起。及首山歿。西河道俗。協心削牘。遣沙門契聰。請師住汾州太子院。師時方閉關。聰排闥入。讓以大義曰。佛法大事。靖退小節。風穴懼應讖。憂宗旨墜滅。幸有先師。先師棄世。汝有力荷擔如來大法者。今何時。欲安眠哉。師起握聰手曰。非公不聞此語。趣辦嚴。吾行矣。既至。燕坐一榻。足不越閫者三十年。天下仰曰汾陽。而不敢名。一日上堂。謂衆曰。汾陽門下有西河師子。當門踞坐。但有來者。即便咬殺。有何方便入得此門。見得此人。若見此人者。堪與祖佛為師。不見此人。盡是立地死漢。如今還有人入得麼。快須入取。免負平生。不是龍門客。切忌遭點額。那箇是龍門客。一齊點下。舉起拄杖曰。速退速退。珍重。并汾地苦寒。師罷夜參。有異僧振錫至。謂師曰。會中有大士六人。奈何不說法。言訖升空而去。師密記以偈曰。胡僧金錫光。請法到汾陽。六人成大器。勸請為敷揚。時楚圓守之號上首。叢林知名。龍德府尹李侯。與師有舊。虔承天致之。使三反不赴。使者受罰。復至曰。必欲得師俱往。不然有死而已。師笑曰。老病業已不出院。借往當先後之。何必俱耶。使者曰。師諾則先後唯所擇。昭令設饌。且敘裝曰。吾先行矣。停箸而化。有侍者出衆曰。和尚到處。某甲即到。亦立化。歸

省禪師。住葉縣廣教院。冀州賈氏子也。弱冠依易州保壽院出家。受具後。游方參首山。山一日舉竹篦問曰。喚作竹篦即觸。不喚作竹篦即背。喚作甚麼。師掣得擲地上曰。是甚麼。山曰。瞎。師于言下豁然頓悟。浮山遠公。其得法子也。

洪諲者生扈氏襄水人自受首山印記隱衡岳三生藏有湘陰男子來游即師室見師氣貌閑靜一鉢掛壁莫能親疎愛之忘去謂曰師寧甘長客于人亦欲住山乎家神鼎下鄰寺乃吾世植福之地久無住持者可俱往師笑曰諾乃以巳馬馱師還十年始成叢席一杇床爲說法座甘枯淡無倫比僧契嵩少時游爲師坐堂上受其展指庭下兩小甕諾曰汝來乃其時寺始有嚮食矣明日將粥一力挾篋取物投僧鉢中嵩晚上下有即咀嚼者有置之自若者嵩袖之下堂出以觀皆碎餅餌問諸耆老曰此寺自來不羹粥脫有檀越請應供諲次第撥僧赴之祝令攜乾殘者歸納庫下碎焙之均而分俵以當麵也堂頭言汝來適丁其時良然嵩大驚止此已見諲老平生爾他具燈錄

系曰頌古自汾陽始觀其頌布毛公案曰侍者初心慕勝緣辭師擬去學參禪鳥窠知是根機熟吹毛當下獲心安與胡僧金錫光偈看他吐露終是作家眞宗師一拈一舉皆從性中流出殊不以攢華疊錦爲貴也

谷隱聰廣慧璉二師傳

禪師諱蘊聰廣州張氏子初參百丈恒不契乃見首山問曰勞人親到寶山空手回時如何山曰家家門前火把子言下大悟呈偈曰我今二十七訪道曾尋覓今朝喜得逢要且不相識後住襄州谷隱山諸方稱谷隱聰云達觀潁者其克家子也別具傳

元璉禪師泉州陳氏子福顒廣顙瞻視凝遠望見令人意消參首山山問近離何處璉曰漢上山豎起拳曰漢上還有這個麼曰這是甚麼盌鳴聲山曰瞎璉曰恰是拍一拍便出他日又見於火把子話下大悟云某甲不疑天下老和尚舌頭也後出世汝州廣慧院華嚴隆爲嗣法上首楊龜山大年亦出師位下有寄內翰李公書敘師承本末云

系曰首山一把火前燒谷隱後燒廣慧二老故得出頭光燄又有二智嵩一住三交一住鐵佛亦首山門下皎皎者也不及傳

補續高僧傳卷第六

補續高僧傳卷第七

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　大陽玄傳

大陽禪師警玄江夏張氏子也其先蓋金陵人仲父爲沙門號智通住金陵崇孝寺師往依之年十九爲大僧聽圓覺即能辯屈講者講者歎曰是齒少而識卓如此我所有何足益之遍知之使令游方初謁梁山觀禪師問如何是無相道場山指壁間觀音像曰此是吳處士畫師擬進語山急索曰此是有相如何是無相者於是悟旨於言下拜起而侍山曰何不道取一句子師曰道即不辭恐上紙墨山笑曰他日此語上碑去在師獻偈呈解山稱以爲洞上之宗可倚師亦自負儕輩莫敢攀一時聲名藉甚山歿出山至大陽謁堅禪師堅欣然讓法席使主之退處偏室咸平庚子歲也師神觀奇偉有威重從兒稚中即日一食自以先德付受之重足不逾限脇不至席者五十年浮山遠公居衆時嘗參師於大陽師以臘高無可繼法之人一日喟然謂遠曰洞上一宗如懸絲欲斷惟汝興之遠曰有平侍者在師以手指胷云平此處不佳又揑拇指叉中示之云伊向去當死於此於是以皮履布裰付遠囑令求人以天聖五年七月十六日陞座辭衆又三日作偈寄王曙侍郎偈曰吾年八十五修因至於此問我歸何處頂相終難覩擲筆而化遺囑云瘞全身十年無難當爲大陽山打供入塔後果爲平侍所戕平亦坐是返俗流浪無依爲虎所食師言驗矣遠受大命得青華嚴轉付履裰嗣師法焉

慈明圓禪師傳

石霜楚圓禪師號慈明汾陽嫡嗣也生全州李氏少爲書生年二十二出家母有賢行使游方師連眉秀目頎然豐碩然忽繩墨所至爲老宿呵以爲少叢林師柴崖而笑曰龍象蹴踏非驢所堪嘗棄橐貫董箱以竹杖荷之游湘沔間聞汾陽道望遂與大愚谷泉瑯瑘造焉陽顧而默器之經二年未許入室每見必罵詬或毀詆諸方所訓皆流俗鄙事一夕訴曰自至法

席已再夏不蒙指示但增世俗塵勞念歲月飄忽已
事不明語未卒陽熟視罵曰是惡知識敢裨販我怒
舉杖逐之師擬伸救陽掩師口乃大悟曰乃知臨濟
道出常情服役七年辭去依唐明嵩公嵩指會楊大
年因大年復會李都尉二公恨見之晚館於齋中日
夕賓疑智證以爲法友久之辭還河東省唐明李公
遣二僧訊師師於書尾畫雙足寫來僧名以寄之李
作偈曰黑毫千里餘金槨示雙趺人天渾莫測珍重
赤鬚胡師以母老南歸至筠州首衆於洞山時聰禪
師居焉先是汾陽謂師曰我遍參雲門兒孫特以未
見聰爲恨故師依止三年乃游仰山大年以書抵宜
春太守黃宗旦使請師出世守虔南原致師師不赴
旋特謁候守願行守問其故師曰始爲讓今偶欲之
耳守大賢之住三年棄去省母以白金爲壽母投金
于地罵曰汝少行脚負布囊去今出[illegible]此物吾望汝
濟我反置我地獄耶師色不作徐收之辭去謁神鼎
諲公鼎首山高弟望尊一時衲子非人類精奇無敢
登其門者住山三十年門弟子氣吞諸方師髮長不

剪弊衣楚音通謁稱法姪一衆大笑鼎遣童子問長
老誰之嗣師仰視屋曰親見汾陽來鼎杖而出顧見
頎然問曰汾州有西河師子是否師指其後絕叫曰
屋倒矣童子返走鼎回顧相矍鑠師地坐脫隻履而
視之鼎老忘所問又失師所在師徐起整衣行且語
曰見面不如聞名遂去鼎遣人追之不可歎曰汾陽
乃有此兒耶師自是名重叢林適道吾虗席郡移書
欲得大禪伯領之鼎以師應召法令嚴整亡身爲法
者集焉師之大機大用不可思議傳者謂師以事事
無礙行心凡聖不能測可爲知言矣水庵謂尤侍郎
延之曰昔大愚慈明谷泉等結伴參汾陽河東苦寒
衆人憚之惟慈明曉夕不憚夜坐欲睡則引錐自刺
歎曰古人爲生死事大不食不寢我何人哉乃縱荒
逸生無益於時死無聞於後是自棄也及辭歸汾陽
歎曰楚圓今去吾道東矣次住福嚴又移興化嘗室
中插劍一口以草鞋一對水一盆置在劍邊擬議者
師曰喪身失命了也便喝出無有一人契者其他玄
言妙語提唱宗乘探旨者麻粟出焉而黃龍南楊岐

會二人最爲上首能世其家以某年正月五日示寂前是李都尉遣使邀師曰海內法友唯師與楊大年耳大年棄我而先僕年來頗覺衰落忍死以一見公仍以書抵潭帥敦遣之師惻然與侍者舟而東下舟中作偈曰長江行不盡帝里到何時旣得凉風便休將櫂棹施至京與李公會月餘而李公歿臨終畫一圓相又作偈獻師偈曰世界無依山河匪礙大海微塵須彌納芥拈起幞頭解下腰帶若覓死生問取皮袋師曰如何是本來佛性公曰今日熱如昨日隨聲便問師臨行一句作麼生師曰本來無罣礙隨處任方圓公曰晚來困倦更不答話師曰無佛處作佛公于是泊然而逝仁宗皇帝尤留神空宗聞李公化與師問答嘉歎久之師哭之慟臨壙而別有旨賜官舟南還中途謂侍者曰我忽得風痺疾視之口吻已喎斜侍者以足頓地曰當奈何平生呵佛罵祖今乃爾師曰無憂爲汝正之以手整之如故曰而今而後不鈍置汝逾年而化李公子銘誌其行于興化全身塔于石霜

系曰達人出世以開物成務爲心非自衒也方師之受南原也戢天際想于眉睫間聊試吾道動靜何如觀其初不赴後自請行進退躊躇意可知矣覺範云慈明道起臨濟於將仆而平昔廓落乃如此微神鼎則亦谷泉流也雖然狂奴故態特師之寓言耳眞面目豈無知音者哉然神鼎固長者難及也

大愚芝法華瑯琊覺傳

禪師名守芝太原王氏子少棄家於潞州承天寺試法華得度爲大僧講金剛般若名滿三河時汾陽禪望大振竊疑之往覲焉同參者慈明瑯琊等數人服誠陽室遂受印可南游住高安大愚上堂嘗舉汾陽十智同眞話曰先師云要識是非面目現在也大省力後生晚學剌頭向言句裡貪著義味如驢舐尿處捧打不回蓋爲不廣求知識徧歷門風多是得一言半句便點頭嚥唾道巳了辦上座大有未穩當處在上堂大衆集定乃曰現成公案也是打揲不辦便下座慈明有善侍者號稱明眼聞師之風自石霜至大愚入室師趯出履一隻善退身而立師俯取履善輒

踣倒。師起面壁。以手點津。連畫其壁三。善嘡立其後。
師旋轉以履打。至法堂。善曰與麼爲人瞎却一城人
眼。在會中有僧日誦金剛經一百遍。師令侍者喚至。
問曰聞汝日誦金剛經一百遍是否。曰不敢。師曰汝
曾究經意否。汝但日誦一遍。參究佛意。若一句下悟
去。如飲海水一滴。便知百川之味。僧如教。一日誦至
應如是知如是見如是信解不生法相處。遂以白師。
師遽指牀前狗子云。狗子。瞥。僧無語。師便打出。作偈
曰。砂裏無油事可哀。翠岩嚼飯餵嬰孩。一朝好惡知
端的。始覺從前滿面灰。稱者謂師作偈絕精峭。此蓋
其一斑云。嘉祐初示寂。塔於西山雲峰悅公師之眞
子。別有傳。

法華舉禪師。汾陽嗣也。初住龍舒法華寺。後移居白
雲海會。爲爲人精嚴諒直。飽參汾陽。特稱之。一錫出
幷汾。所至披靡。謁公安遠公。逗靑松黃葉之機。于福
昌善處。逞琢句調琴之辯。又謁延壽賢。大愚芝。公夾
山眞首座。慈明棲賢。謁雪竇顯。五祖戒公。瑯琊覺西
湖西峰庵主。主明招位下傑出者也。有偈云。絕頂西
峰路峻。機誰敢當。超然凡聖外。曾隔兩重光。師至開
曰。如何是兩重光。曰月從東出。日向西沒。師曰庵主
未見明招時如何。曰滿盞油難盡。進曰見後如何。曰
多心易得。乾師機辯如雷砰電射。不可把玩。諸方畏
服。號舉道者。上堂。釋迦不出世。達磨不西來。佛法徧
天下。談玄口不開。至哉斯言。達古今一貫也。嘗曰僧
家以寂住爲本。豈可觀州獵縣。看山門景致過時耶。
覺範稱之。如薛仁貴著白袍。西平王著錦帽。眞勇于
道者也。年七十餘。始歿塔于海會

瑯琊山慧覺禪師者。西洛人也。父爲衡陽太守。死于
官。師扶櫬歸洛。過澧陽藥山古刹。宛若夙居。由此出
家。後得法於汾陽。住滁水。高揭剎竿。與雪竇顯公同
時唱道。時號二甘露門。上堂。奇哉十方佛。元是眼中
花。欲識眼中花。元是十方佛。欲識十方佛。不是眼中
花。欲識眼中花。不是十方佛。于此明得。過在十方佛。
于此未明。聲聞起舞。獨覺臨粧。珍重。師福相端嚴。所
至成蹊。嘗往蘇州看范希文。因受信施。歿千餘緡。遂
遣人陰計在城諸寺僧數。皆密送錢。同日爲衆檀設

齋。其即預辭范公。是日侵早發船。逮天明衆知已去。有追至常州得見者。受法利而還。靈源稱之曰。觀此老一舉。使姑蘇道俗。悉起信心。增深道種。師法嗣數輩。長水璿講師。其一也。具義解中。泉大道三公同參也。見列感通中

系曰。三公皆爲西河師子兒。而舉公跳躑。故慳于嗣。夫爲善知識。如霧露在人。當使時時有潤。瑯瑘蘇州之舉。須瑯瑘始得。囂囂者不得效顰

政黃牛傳

惟政。秀州華亭黃氏子。幼從錢塘資聖院本如肄業。且將披鬀。有司如使禱觀音求陰相。師謝曰。豈忍獨私於已哉。郡人朱紹安聞而嘉歎。欲啓帑度之。師慨然曰。古之度人以清機密旨。今反是。去古遠矣。吾墮三寶數。當有其時。已遇祥符覃恩。得諧素志。獨擁毳袍且弊。同列慢之。師曰。佛乎佛乎。儀相云乎哉。僧乎僧乎。盛服云乎哉。後有願輸奉歲時用度。俾繼如之院務。亦復謝曰。聞托鉢乞食。未聞安坐以享。聞歷諳諸。艱未聞廢學自任。況我齒茂氣完。正在筋力爲禮弄。從事屋廬之秋也。於是提策東引。學三觀于天台。復旋徑山。咨單傳旨于老宿惟素。素董臨安功臣山淨土院。師輔相之久。而繼其席。然爲人高簡。律身精嚴。名卿巨公。多所推尊。時蔣侍郎堂守錢塘。與師爲方外友。師每謁之。則跨一黃牛。以軍持掛角上。市人爭觀之。師自若也。至郡庭。始下牛。笑談終日。一日蔣公留師曰。適有過客。明日府中當有會。吾師固奉律爲我少留一日。因款清話。師諾之。明日使人要之。留一偈而去矣。曰昨日曾將今日期。出門倚杖又思惟。爲僧只合居巖谷。國士筵中甚不宜。坐客皆歎其標致。又作山中偈曰。橋上山萬重。橋下水千里。惟有白鷺鷥。見我常來此。平生製作三十卷。曰錦谿集。且工書筆法勝絕。秦少游見必敗畜之。師冬不擁爐。以荻花作毬。納足其中。客至共之。清論無窮。秀氣逼人。夏秋好翫月。盤膝大盆中。浮水上。自旋其盆。吟笑達旦。以爲常。九峰韶禪師嘗客於院。將臥。師挽之曰。月色如此。勞生擾擾。對者幾人。韶唯唯而已。久之。呼童子使熱炙。韶方饑。意作藥石。既乃橘皮湯一杯。韶笑曰

無乃太清乎。或問曰。師以禪師名。而不談禪何也。師曰。徒費言語。吾嬾寧假曲折。但煩萬象。敷演耳。言語有間。造物無盡藏也。皇祐元年孟夏八日。語衆曰。夫動以對靜。未始有極。吾一動歷年六十有四。今靜矣。然動靜本何有哉。遂泊然而逝

禪客尋常入舊都。黃牛角上掛瓶盂。有時帶雪穿雲去。便好和雲畫作圖。此蔣侍郎贈師詩也。師自有詩曰。貌古形踈倚杖藜。分明畫出須菩提。解空不許離聲色。似聽孤猿月下啼。二作佳韶勝。致正相對。會一時禪悅之盛。可想見也

懷賢禪師傳

金山龍游寺圓通禪師。諱懷賢。字潛道。溫州永嘉何氏子。在襁褓中。能合掌。僧坐。四歲從嗣仁社主出家。受戒有講席。輒往聽。恭得其學。及長歎曰。說食能飽人乎。別社主去。遍參最後見達觀。穎于潤之因聖。初師從瑞新禪師遊頗久。具知宗門。承襲賓主之說。自謂無以復加。比至達觀會中。聞所開示。類皆世緣俗諦。非談諸崑瑣。則罵詈不已。心竊陋之。乃潛詣丈室。請曰。為人天師。當只說法。奈何預以世間事。且僧有過斥去則已。何足追罵至累日乎。觀頷而不答。師因此省悟。初開法于太平隱靜。嗣主金山。金山當孔道。客至無虛日。師頗厭之。熙寧元年。遂謝事隱于金牛山。山去丹陽數十里。人跡罕至。庭養猿鶴孔雀鸚鵡白鷴。皆就掌取食。號五客。各為一詩贈之。士大夫欲相見者。就山中訪焉。廬山之圓通。明州之雪竇。相次堅懇。各住一年。雪竇至前後二十年間。三請乃赴。其行由海道。遇大風。漂至慈溪東岸。舟破。從者多人皆散走。師獨安坐水中不動。以元豐五年九月甲午。示滅于金牛。壽六十七。臘六十三。弟子覺澄等塔全身于西隴。淮海秦少游觀為師狀曰。師操行卓越。而遇人有恩意。雖對賓客。未嘗與衆異饌。夜輒從衆僧寢于堂中。不入丈室。雅性樂施。所得金錢繒帛。率緣手盡。又多才藝。工於詩字畫。有法閒居。絕口不掛事事。雖交至錯出。處之晏然。無不集者。當時賢士大夫聞其風。皆傾意願與之遊。始用參知政事高公若訥奏。賜紫方袍。又用節度使李公端愿奏。賜號圓通大

師凡十被請從之者四皆天下名山巨剎道化方行輒託事隱去州郡雖欲挽而留之不可得也弟子五十有五人所著詩頌文集凡五卷又撰次其自少至老出處之跡一篇號禪譜典記以自見云

法寶傳

法寶姓王氏遂州小溪人事興聖院從簡為僧學法四方所見如泉山之口黃蘗之南雲居之寶禾山之才世所謂大善知識者皆歷問焉平居常宴坐計晝夜之分寢才十二三臥必右脇未嘗解衣如是者終其身師三游洛陽始至洛人不知其為禪再至知其為禪者矣三至又知其為禪而不徒為禪者矣其應世之密用觀機之善巧則莫得而擬議洛中賢士夫從師游者甚衆未必盡知師之道但愛其行高而氣和言簡而理盡耳太師文潞公表其行賜紫方袍三至洛常寓於善覺院衆為合力營搆其徒十餘人皆嘗與師同學又有信士棄其孥奔走服事者師既居善覺參問者益廣或勸推所餘以為人師曰已未為何暇為人懷道應物垂五十年所以言論風旨不大傳於世者蓋其沖挹自晦如此韓侍郎維曰始予見師於河橋師未嘗不言也予問之不能已數年予守潁昌迎館之府舍師未嘗言也予雖欲問不知所問矣嗚呼道不可以不刳心為既示疾遍作書別所往來之人奄然而寂年六十有九時元豐六年九月也藏骨龍門菩提院之上方

浮山遠公傳

禪師名法遠鄭圃田人也出於王氏十九出家先謁汾州得一盼相印復參葉縣省公與天衣懷同往葉縣住持枯淡嚴密諸方畏之師至值雪寒縣喝罵驅逐至以將水潑衆僧衣履皆濕怒而散去唯師與懷自若整衣斂具復坐如故縣到呵曰汝更不去待我打耶師近前不審云某數千里而來參叩和尚為明大事豈以杓水潑之便去縣笑因而遂留相依數年萬方挫折師始終一如所謂眞金烈火愈鍛而愈明縣始以衣法付之開堂日拈香曰汝海枯木上生花別迎春色蓋指葉縣也師與王質待制論道畫一圓相問曰一不得匹馬單鎗二不得衣錦還鄉鵲不得

喜爲不得殀速道速道王罔措師曰勘破了也師暮年休會聖岩敘佛祖奧義作九帶啓廸學者與因基說法一事莫不家喩戶曉師玉骨揷額目光外射狀如王孫凛然可畏雅自稱柴石老人歿時已七十餘范文正公銘其塔曰嗚呼遠公釋子之雄禪林甘澤法海眞龍壽齡有限慧命無窮寒岩塟骨千載淸風師平生貴尙眞實參證痛抑浮辯嘗謂道吾眞公曰學未至道衒耀見聞馳騁機解以口舌辯利相勝者猶如廁屋塗汙丹雘秪增其臭耳得法弟子道臻者繼大覺璉住淨因法道大弘於京師當英神啓三朝數入宮說法恩遇隆渥爲人渠渠靜退似不能言者奉身至約一布裙二十年不易用五幅纔掩脛不多爲叢褶曰徒費耳無所嗜好嘗雪方丈之西壁命文與可掃墨竹謂人曰吾使游人見之心目淸凉此君蓋替我說法也元祐八年歿

法華隆禪師傳

道隆禪師未詳里族初參石門徹和尙問曰古者道但得隨處安閑自然合他古轍雖有此語疑心未歇時如何門曰知有乃可隨處安閑如人在州縣住或聞或見千奇百怪他總將作尋常不知有而安閑如人在村落住有少聲色則驚怪傳說師於言下有省門盡授其洞上宗旨及出世乃嗣廣慧或問曰禪師親見石門如何却嗣廣慧師曰我初見廣慧渠方欲剃髮使我擎饒子來因曰道者我有饒子詩聽取詩曰放下便平穩我時便肯伊因敘在石門所得慧曰石門所示如百味珍饈只是飽人不得後來有一炷香不欲兩頭三緒爲伊燒却師至和初游京客景德寺日縱觀都市歸常二鼓一夕不得入臥于門下仁宗夢至景德寺門見龍蟠地驚覺中夜遣中使視之乃一僧熟睡已再馯撼之始覺問名字歸奏帝聞道隆乃喜曰吉徵也明日召至便殿問宗旨師奏對詳允帝大說有旨館于大相國寺燒朱院由是道化大振嘗與大覺璉公說法化成殿機鋒迅辯帝大悅侍衞皆山呼或偈頌酬答或留宿禁中禮遇隆厚賜號應制明悟禪師師因奏疏舉璉自代帝覽表不允有旨於曹門外建精舍延師師額華嚴禪院有僧頌璉

公詩上問佛偈曰有節非于竹三星偃月宮一人居日下弗與衆人同師曰諸佛說心爲破心相璉作此偈虛空釘橛也乃曰虛空釘鐵橛平地起骨堆莫將閑學解安著佛階梯又見達觀穎禪師戲作偈曰解答諸方語能吟五字詩二般俱好藝只是見錢遲師曰佛法却成戲論後生無識遽相效學不可長也但曰二般雖雜道也勝別施爲有僧曰洞山寶公譏五祖戒禪師行藏落人疑似其至洞山乃上堂說偈曰嗟見世聲訛言清行濁多若無閻老子誰人奈你何師曰寶麤行不遜寶師取名不可取也曹谿曰眞寶修道人不見世間過來說他人短自短先在我寶暴其師之失教誰檢點凡沙門釋子寂默爲要華嚴論曰唯寂唯默是心造如來之樣不著不戀是路入法界之鑰寶賣洞山盡鋤雙峰地已爲道人取笑也師爲人寬厚不矜伐以眞慈普敬行心歿時年八十餘盛暑安坐七日手足柔和全身建塔於寺之東

丞曰夫寺門鼾睡僧入天子夢夢其爲龍不爲所惡復尊寵之至宿留禁中非師道洽天下烏能及此京師禪法由是大弘併見仁宗識洞高遠若遇庸君師其不爲虀粉乎予故表而出之

泉大道宗道者傳

谷泉南人也少聰敏性耐垢汙大言不遜流俗憎之去爲沙門撥置戒律任心而行眼蓋衲子所至叢林輒删去泉不以介意造汾陽陽奇之密受記莂南歸放浪湘中數來往道吾訪慈明道吾有湫毒龍所蟄墮葉觸波必雷雨連日過者不敢喘與慈明暮歸時秋暑捉其衣曰可同浴慈明掣肘徑去於是泉解衣躍入霹靂隨至腥風吹雨林木震搖慈明蹲草中意泉死矣須臾晴霽忽引頸出波間曰囮後住南嶽懶瓚岩又移住芭蕉將復移保眞大書芭蕉壁曰予此芭蕉菴幽占堆雲處般般異境未暇數先看矮松三四樹寒來燒枯杉饑飡大紫芋而今棄之去不知誰來住住保眞夜地坐祝融峰下有大蟒盤繞之泉解衣帶縛其腰明日杖策尋之衣帶繳松枝上蟄松妖也嘗過衡山縣見屠者斫肉立其旁作可憐態指其肉又指其口屠問曰汝啞耶卽肯首屠憐之割巨

鬻置鉢中泉喜出望外感謝而去一市大笑而泉自若以杖荷大酒瓢往來山中人問瓢中何物曰大道漿也作偈曰我又誰管你天誰管你地著箇破紙襖一味工打睡一任金烏東上玉兎西墜榮辱何預我興亡不相關一條柱杖一葫蘆間走南山與北山畜一奴名調古日令拾薪汲澗或呼對坐岩石間贈之以偈曰我有山童名調古不誦經不禮祖解般榾柮禦冬寒隨分衣裳破不補會栽蔬能種芋千山萬山去無懼阿呵呵有甚討處倚遇上座來參問菴主在麼泉曰誰曰行脚僧曰作甚麼曰禮拜菴主曰恰値菴主不在曰你聻泉曰向道不在說甚麼你我拽棒趂出次日來又趂出一日又來泉攔胷扭住曰我這裡虎狼縱橫尿牀鬼子三回兩度來討甚麼曰人言菴主親見汾陽來泉解衣抖擻曰你道我見汾陽來有多少奇特再訪慈明作偈寄之曰相別而今又半年不知誰共對談禪一般秀色湘山裡汝自匡徒我自眠慈明笑而已乃令南公更謁泉泉與語驚曰五州管內乃有此隱頭道人耶嘉祐中男子冷淸妖言誅泉坐淸嘗經由菴中決杖配郴州牢城盛暑負土經通衢弛擔說偈曰今朝六月六谷泉被氣殺不是上天堂便是入地獄言訖微笑泊然蟬蛻闍維舍利不可勝數郴人塔而祠焉

宗道者不知何許人也往來舒蘄間多留於投子性嗜酒無日不醉村民愛敬之每餉以醇醪居一日方入浴聞有尋宗者度其必送榼至裸而出得酒徑去人皆大笑而宗傲然不怍嘗散衣下山有逆而問者曰如何是道者家風對曰袈裟裹草鞋意旨如何曰赤脚下桐城陳退夫初赴省闈過宗戲問曰璀此行欲作狀元得否宗熟視曰無時即得莫測其言也而退夫果以第三名上第時彥作魁方悟無時之語宗見雪竇而逸放自如言法華之流也

福昌善禪師傳

惟善不知何許人住荊南福昌寺嗣明教寬禪師爲人敬嚴秘重法道初住持時屋廬十餘間殘僧數輩師晨香夕燈陞座說法如臨千衆禪林受用所宜有者咸修備之客至肅然加敬十餘年而衲子方集至

百許人。師見來者必勘驗之。有僧自號映達摩。纔入方丈。提起坐具曰。展即徧周法界。不展即賓主不分。展即是。不展即是。師曰。汝平地喫交了也。映曰。明眼尊宿。果然有在。師便打。映曰。奪柱杖打倒和尚。莫言不道。師曰。棺木裏瞠眼漢。且坐喫茶。茶罷。映前白曰。適來容易觸忤和尚。師曰。兩重公案。喝出。又問僧近離何處。曰。承天。曰。不涉途程道將一句來。僧喝之。師便打。僧以坐具作撼勢。師笑曰。喪車後掉藥囊。又問俗士年多少。曰。四十四。師曰。添一減一是多少。其人無對。師自代云。適來猶記得。又問僧何處來。曰。德山。曰。武陵溪畔道將一句來。僧無語。乃自代曰。水到渠成。師機鋒峻不可嬰。諸方畏服。法席追還雲門之風。南禪師嘗曰。我與翠岩悅在福昌時。適病寒。服藥出汗。悅從禪侶徧借被。感無焉。有紙衾者。皆以衰老亦可數。悅太息曰。善公本色作家也。

雪竇顯禪師傳

雪竇禪師名重顯。字隱之。遂州李氏子。幼精銳。抗志塵表。依普安詵上人出家。受具。遍歷講筵。游刃經論。問辯風馳。同學斂氣。不敢伸。棄而歸禪。出蜀入楚。嘗與客大陽。與客論趙州宗旨。客曰。法眼禪師昔解后覺鐵觜於金陵。覺。趙州侍者也。號稱明眼。問曰。趙州柏樹子因緣。記得麼。覺曰。無此語。莫謗先師。法眼拊手曰。眞自師子窟中來。覺公言無此語。法眼肯之。其旨安在。師曰。宗門抑揚。那有規轍乎。時有苦行名韓大伯者。貌寒寢。侍其傍。輒匿笑而去。客退。師數之曰。我偶客語耳。乃敢慢笑。笑何事。對曰。笑知客眼未正。擇法不明。師曰。有說乎。對以偈曰。一兎橫身當古路。蒼鷹纔見便生擒。後來獵犬無靈性。空向枯樁舊處尋。師陰異之。結以爲友。師盛年工翰墨。作爲法句。追慕禪月休公。有詩云。紅芍藥邊方舞蝶。碧梧桐裡正啼鶯。離亭不折依依柳。況有春山送又迎。嘗依樓賢湜公。機不合。作師子峰詩而去。與齊岳者爲侶。同謁五祖戒師。休於山莊。前遣岳先往。機語不契。師亦竟不見。遂南游。謁智門祚禪師。祚者。香林遠公嫡子。雲門之孫也。知見高學者。莫能覿其機。師俊邁。智門愛之。一日伸問曰。不起一念。云何有過。智門召師。師近

前智門以拂子驀口打擬開口隨又打師豁然開悟依止五年盡得其道師與學士曾公會厚善相値淮上問師何之曰將遊錢塘絕西興登天台鴈蕩曾公曰靈隱天下勝處珊禪師吾故人以書薦師至靈隱三年陸沉衆中俄曾公奉使浙西訪師靈隱無識者時堂中僧千餘使吏檢牀曆物色求之乃至曾公問向所附書師袖納之曰公意勤然行脚人非督郵也曾公大笑珊公以是奇之師出世初住吳江翠峰後遷明州雪竇曾公守越時敦請也上堂云春山疊亂靑春水漾虛碧寥寥天地間獨立望何極便下座却顧謂侍者曰適來有人看方丈否曰有師曰作賊人心虛師舉揚宗教三十餘年海內奇衲子爭赴之暮年悲學者尋流失源作爲道日損偈曰三分光陰二早過靈臺一點不揩磨貪生逐日區區去喚不回頭爭奈何又書壁文戒進後學其略曰身如行廁利稱欺賊百年非久三界無安可惜寸陰當求解脫讀者爲之酸師一日偶經行植杖于林下衆衲環之忽問曰有問雲門樹凋葉落時如何曰體露金風雲門答這僧耶爲解說耶有宗上座出衆對曰待老漢有悟處卽說師熟視驀曰非韓大伯乎曰老漢曾地也於是令擂鼓衆集師曰大衆今日雪竇宗上座乃是昔日大陽韓大伯具大知見晦迹韜光欲得發揚宗風幸願特升此座宗遂升座僧問寶劒未出匣時如何曰神光射斗牛又問出匣後如何曰千兵易得一將難求僧退宗乃曰寶劒未出匣神光射斗牛千兵容易得一將實難求便下座一衆大驚宗卽承天宗禪師也師一日遊山四顧周覽謂侍者何日復來此侍者哀乞遺偈師曰平生惟患語之多矣翌日出杖履衣盂散及徒衆乃曰七月七日復相見耳至期盥沐攝衣北首而逝閱世七十三坐五十夏塔全身于寺之西塢賜號明覺禪師

系曰雲門一宗得雪竇而中興不然亦撲撲矣師譬字擬重卽袖中一書三年仍還本人便足氣壓千古家聲浩浩子孫繩繩豈偶然哉

洞山聰辞庵主傳

洞山曉聰禪師韶州曲江人生杜氏見文殊應天眞

和尙初游廬山莫有知者時雲居法席最盛師作燈頭閒僧衆談泗州僧伽近於揚州出現有設問者曰旣是泗州大聖爲何向揚州出現師曰君子愛財取之以道一衆大笑後僧舉似蓮華祥庵主主大驚曰雲門兒孫猶在遙望雲居拜之師名遂重叢林又依洞山詮禪師爲首座及詮遷棲賢以師屬禮邪及其衆衆從之請于州州從之以大中祥符三年師出世洞山上堂曰祖師西來特唱此事自是上座不薦所以從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯旣是祖師西來特唱此事又何必更對衆叨叨珍重師見僧來有所問輒顰目視之曰我擊虎衛汝不會去一日自荷柴登山僧逆之問曰山上住爲何山下擔柴師曰山上也要柴燒示衆曰一大藏教是箇之字祖師西來是右字知何是正義良久曰天晴盖却屋趁閒打却禾輸納王租了鼓腹自高歌師於山之東北手植松可萬松凡植一株坐誦金剛經一卷自稱栽松比丘嶺名金剛嶺或問嶺在此金剛在何處師指曰此一株松是老僧親栽汾陽嘗謂慈明曰雲門下兒孫我已遍參獨以未見聰爲恨汝當見之故慈明雖已罷參猶覲顏色而聞餘論矣師一日不安上堂辭衆述透法身頌曰參禪學道莫茫茫問透法身北斗藏余今老倒尫羸甚見人無力得商量復曰法席當令自實住持言卒而化闍維得舍利塔于金剛嶺先是比部郎中許公式出守南昌還蓮華峰聞祥公曰聰道者在江西試尋訪之此僧人天眼目也許旣至聞師住山家風作詩寄之有夜坐連雲石春栽帶雨松之句將訪之師已逝矣

祥公奉先深禪師嗣也知見甚高氣壓諸方臨終上堂舉拄杖問衆曰汝道古佛到這裡爲何不肯住衆莫有對者乃自曰爲他途路不得力復曰如何得力去橫拄杖肩上曰楖栗橫擔不顧人直入千峰萬峰去言訖而化師與文殊眞弟兄行也聰嗣文殊視祥則爲姪聰得法弟子曰雲居舜曰明教嵩祥嗣寂焉

宋　北禪賢禪師傳

智賢禪師嗣福嚴雅公雲門四世孫也開法于衡州之北禪歲夜小參曰年窮歲盡無可與諸人分歲老

僧烹一頭露地白牛炊土田米飯羹菜羹燒榾柮火與大衆圍爐唱歸田樂何故免得倚他門戶傍他牆致使時人喚作郎下座時維那從後大呼曰縣有吏至師反顧問其所以那云道和尚宰牛不納皮角師笑擲暖帽於地那便拾去師跳下禪床攔胷擒住叫曰賊賊那將帽覆師頂曰天寒且還和尚那便出去時法昌為侍者師顧謂曰這公案作麼生昌曰近日城中紙貴一狀領過法昌名倚遇師嗣也別具師又有嗣曰紹銑具興福中

開先暹禪師傳

開先善暹禪師臨江軍人操行清苦智識明達遠禪師在德山師往依之一日遠升堂顧視大衆云獅子頻呻象王回顧師忽有省入室陳解遠云子作麼生會師回顧曰後園驢喫草遠然之自此機辯迅捷禪林目曰海上橫行暹道者又參雪竇顯顯愛其俊逸留座下數年欲舉住明州金鵝師聞之書二偈於壁而去曰不是無心繼祖燈道慚未廁嶺南能三更月下離巖竇眷眷無言戀碧層三十餘年四海間尋師擇友未嘗閒今朝得到無心地卻被無心趁出山後住開先嗣德山遠禪師卻通雪竇書山前婆子見專使來問云暹首座出世為誰燒香專使云德山遠和尚婆子遂罵云雪竇抖擻屎腸說禪為汝得恁麼辜負恩德開堂日上首白槌罷師曰千聖出來也祇是稽首讚歎諸代祖師提挈不起是故始從迦葉迄至山僧二千餘年月燭慧燈星排道樹人天普照凡聖齊榮且道承甚麼人恩力老胡也秖道明星出現時我與大地有情同時成道如是則彼既丈夫我亦爾孰為不可良由諸人不肯承當自生退屈所以便推排一箇半箇先達出來遞相開發祇是與諸人作證明今日人天會上莫有久游赤水夙在荊山懷袖有珍頂門有眼到處踐踏覺場底衲僧麼卻請為新出世長老作箇證明還有麼師住開先凡十八年而化於本山嫡嗣雲居元也別具

南安巖傳

南安巖自巖尊者生鄭氏泉州同安人年十一出家為童子十七為大僧遊方至廬陵謁西峰老宿豁公

嶽雲門之孫也。師依止五年。盡得其法。自是神異不測。世傳定光佛化身。懷仁江有蛟害人。師臨渡說偈戒之。蛟引去。未幾擁沙漲塞潭。遂爲洲。梅州黃楊峽之水。師以杖擿之。遂涸。父老以爲神。來聚觀。師遁去。所至遇旱澇。書偈投之。無不如願。武平南黃石岩多蛇虎。師止住。蛇虎可使令。師凡示人。必以偈。偈尾必題四字。曰贈之以中。世莫能測。四遠敬事。師如神明。家畫其像。飲食必祭。鄰寺僧死。師不知法。當告官。便自焚之。吏追捕坐庭中。問狀不答。索紙作偈曰。雲外野僧死。雲外野僧燒。二法無差互。菩提路不遙。字畫險勁如擘窠大篆。吏大怒以爲狂。且慢已。去僧伽黎曝日中。既得釋。因以布巾幪首而衣白服。師恨所說法聽者疑信各半。因不語六年。嚴寺當輸布。民歲代之。師不忍。置書布束中。求免。吏得之愈怒。追問亦不答。以爲妖。焚其布帽。火盡而帽益明鮮。乃索紙作偈曰。一切慈忍力。皆吾心所生。王官苦拘束。佛法不流行。自後稍發語。後遊南康槃古山。先是西竺波利尊者經始。讖曰。却後當有白衣菩薩來興此山。師住三年成叢林。乃還南安江南眠槎爲行舟礙。師舟過焉。摩挲之曰。去去。莫與人爲害。槎一夕爲除。有僧自惠州來曰。河源有巨舟。著沙萬牛挽不可動。願得以載磚建塔於南海。爲衆生福田。師曰。此陰府之物。然付汝偈取之。偈曰。天零霖水生。陰府船王移。莫立沙中久。納福應菩提。僧即舟唱偈。而舟爲動。萬衆讙呼。至五羊。有巨商從借以載。僧許之。方解纜。俄風作失舟所在。有沙彌無多聞性而事師。謹愿。師憐之。作偈使誦。久當聰明。偈曰。大智發於心。於心何處尋。成就一切義。無古亦無今。於是世間文字語言。一覽誦念無所遺忘。偈語章句。援筆立就。師異蹟甚著。所屬狀以聞。詔佳之。宰相王欽若。大參張安仁以下。皆贈詩。師未嘗視。置承塵上而已。淳化乙卯正月六日。集衆曰。吾此日生。今正是時。遂右脇而化。謚定光圓應禪師。

系曰。至人聚于心者。靈發于言者驗。寂音謂師偈語皆稱性之句。非智識所到之地。戛然。戛然才涉思惟。便是鬼家活計。自尚滿身霧露。安能使物不迷耶。

洞山寶泐潭澄傳

自寶廬州合肥人姓吳氏生有奇相弱齡歸普寧院巳抱出群之見聞五祖戒公匠石宗門造之置水投鍼理存默識遂入室傳法爲祖病令行者往庫司取生薑煎藥寶方主庫事叱之行者白祖祖令將錢回買乃與之後往洞山聰公知其爲人特加器重臨歿遺言令繼其席郡守又以書託祖擧所知者主洞山祖云無如買生薑漢住未幾戶外屨滿矣叢林殷足委積常餘百萬黃檗山饘粥不繼寶移杖總之黃檗爲之豐直院祖君無擇部憲程君師孟並著好賢樂善之名祖既挽寶主歸宗程復以雲居致寶前後凡四住名剎在歸宗時一日扶杖出門見喝道來問甚官吏云縣尉令避路寶側立道左馬至前跪不行寶曰畜生却識人尉知是寶再拜而去住雲居時一夜山神肩輿輿寶繞寺行寶云擡你爺擡你娘擡上方丈去神直擡上方丈寶爲人精嚴護持戒法初行脚時宿旅店爲娼女所窘與同寢榻寶危坐終夜明發娼女索錢與之出門燒被而去娼女以實告其父母遂請歸置齋以謝謂眞佛子也然好名事邊幅故所至必選名僧自隨爲其羽翼寶實得法于五祖祖暮年棄衆造焉寶以其行藏落人疑似弗爲禮且說偈譏之祖遂造大愚一日於僧堂前倚拄杖談笑而化寶雖有盛名叢林亦以是少之師在洞山嘗自甓壽藏後二十餘年遂終于歸宗壽七十七僧臘五十一示寂十八日全身入塔至和元年也余襄公靖爲之銘曰彼上人者叢林獨步激揚宗旨慈心廣度言發其機俾之自悟人得其要直趨覺路橫杖而來捨筏而去吁嗟妙圓人天仰慕妙圓師賜號也

懷澄禪師不知何許人與寶同出于五祖之門出世洪州泐潭諸方呼爲泐潭澄黃龍南公依之最久然雲門法道至師小變故雲峰悅公方之藥汞銀鍛則流去大覺璉和尚其嗣也所謂靑出于藍者別具

拄疑住

系曰一洞山也詮去授聰聰嗣文殊聰死授寶寶嗣五祖要見拄持續佛慧命非細事故古人舉授唯大公弗容一毫私念于其間不然詮聽工老豈少法嗣哉中峰國師與定叟書云古人於法嗣嫡傳所以深明宗係者大法源委不可誣也世濟俗薄奉金請拂

以院易嗣者有之某嘗痛心于此實亦雲門子孫之傑出者惜大德爲一書所拖燈錄謂實生娼室無姓氏未之考耳

宋　志逢禪師傳

志逢餘杭人也生而惡葷膚體香潔出家于臨安之東山朗瞻院通貫三學嘗夢升須彌山覩三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其足惟不識第三佛但仰視而已時釋迦示之曰此是補處彌勒師子月佛師方作禮覺後因閱大藏經乃符所夢遊方見韶國師于天台契悟一日入普賢殿中宴坐倏有一神人跪膝于前師問汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有夙愆未珍汝知之乎曰師有何愆唯一小過耳凡折鉢水亦施主物師嘗傾棄之非所宜也言訖而隱師自此洗鉢水盡飲之積久因致脾疾十年始愈吳越國王嚮師道風召賜紫衣師號命住功臣院開寶初忠懿王建普門精舍請師爲開山舉揚宗要開寶四年師固辭解院顯棲老林泉時大將凌超於五雲山創院奉師爲終老之所五雲多虎師每攜大扇乞錢買肉飼虎虎輒馴伏日暮還山虎迎之騎以歸故世稱伏虎禪師一號大扇和尚雍熙二年示寂壽七十七塔曰寶峰常照

宋　棲賢湜禪師傳

澄湜禪師建寧人嗣百丈恒和尚恒嗣法眼師爲眼嫡孫性高簡律身精嚴動不違法度暮年三終藏經以坐閱爲未敬則立誦行披之黃龍南禪師初游方年方少從之屢年故其平生所爲多取法焉嘗曰棲賢和尚定從天人中來叢林標表也雪竇顯嘗自淮山來依之見師少接納遂蕎苴不合乃作獅子峰詩而去曰踞地盤空勢未休爪牙安肯混常流天教生在千峰上不得雲擎也出頭師住棲賢以門庭嶮嚴故參徒不盛一日晚參衆集師曰早晨不與諸人相見今晚不可無言便下座其斬截如此

系曰百丈恒和尚五字三上堂曰喫茶曰珍重曰歇所謂百丈有三訣喫茶珍重歇也湜師作略如此眞有乃父風就中些子一滴不遺由此可覩師弟子傳受源脉也

補續高僧傳卷第七

補續高僧傳卷第八

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　宣州興教坦禪師

坦禪師溫州牛氏子業打銀因淬礪瓶器有省即出家參瑯琊覺公機語頓契天衣懷住興教師爲第一座及天衣受他請欲闍州乞師繼住時刁景純學士守宛陵恐刁涉外議乃於觀音前祝曰若坦首座道眼明白堪任住持願示夢於刁學士刁是夜夢牛在興教法座上衣凌晨辭州刁舉所夢衣大笑刁問其故衣曰坦首座姓牛又屬牛刁就座出帖請之師受請升座有雪竇化主省宗出問諸佛未出世人人鼻孔遼天出世後爲何杳無消息師曰雞足峯前風悄然宗曰未在更道師曰大雪滿長安宗曰誰人知此意令我憶南泉拂袖歸衆師曰新興教今日失利便歸方丈令人請宗至謂曰適來錯祇對一轉語人天衆前何不禮拜蓋覆却宗曰大丈夫膝下有黃金爭肯禮拜無眼長老師曰我別有語在宗乃理前語乇未在更道處師曰我有三十棒寄你打雪竇宗乃禮拜

南安雲封寺圓禪師傳

道圓南雄人也性純至少游方雖飽參未大通透聞南禪師居黃檗積翠菴往依之一日燕坐下板聞兩僧舉百丈野狐因緣一僧曰只如不昧因果也未脫得野狐身一僧應聲曰便是不落因果亦何曾墮野狐身耶圓悚然異其語不覺身起上菴頭過澗忽大悟見南公敘其事未終涕交頤南公令就侍者榻熟睡忽起作偈曰不落不昧僧俗本無忌諱丈夫氣宇如王爭受囊藏被蓋一條楖栗任縱橫野狐跳入金毛隊南公大笑久之又作風幡偈曰不是風兮不是幡白雲依舊覆青山年來老大渾無力偷得忙中些子閒雲菴老人常手疏此二偈大稱賞之謂其機鋒不減英邵武後出世住大庾雲封寺莫知所終

黃檗勝昭覺白信相續三師傳

惟勝潼川羅氏子得法於黃龍南公然未見公時已大悟特就印之而已時黃檗席久虛瑞州太守委黃

龍擇主法黃龍撾鼓集衆垂語曰鐘樓上念讚牀脚下種菜道得者住黃檗衆寂然勝出衆曰猛虎當路坐黃龍大悅遂以應命道風大震名播海內白梓州飛烏人姓支氏父謙聞道嵩山道者以死生為戲白衣而梵行嘗云吾根鈍不得入圓頓願有子續慧命足矣自少聞父誨諦聽沉思有如夙習一日過溪忽有省遂往峨眉山落髮父子相依游講通性相宗經論去之南遊首謁太平懃公於澧州懃謂眞吾法子付以說法大衣白遜謝聞黃檗道望造焉三年未印可操事益勤一日勝擡頭偶有言白咄曰這老漢勝大笑肯之元豐末南康郡王邀勝詣輦下白侍行會太學生上書訟博士者語連勝有旨放歸蜀門人星散白獨負巾鉢以從既至居昭覺法筵之盛猶黃檗也勝將化成都帥以繼席主化為問師曰無如白者白開法遵南方規範一洗律居之弊不超性海是理事縛不透聲輪是語言縛白上堂語也諸方傳誦靡然向風朝散郎馮敢奉議郎段玘天台山隱者宋放唐安文士祖思昱皆摳衣執弟子禮元祐末白水寺僧正闕丞相蔡京時帥蜀命白往白不樂遂併昭覺辭之歸舊剎說法久之示疾頌曰風高月冷水遠天長出門無影四面八方怡然而寂顯遂嗣其法顯蓬川王氏子少舉進士有聲嘗擲溪水為戲至夜思之見水冷然盈室欲汲不可而塵境自空悟曰吾世網裂矣往依白得度隨衆咨參一日白問高高峯頂立深深海底行子如何會顯於言下頓悟曰釘殺脚跟也白舉起拂子顯一笑而出服勤七祀南游見五祖演和尚久處侍寮徹法底蘊四十餘年始還時白尚無恙舉應長松遷保福信相太常卿蘇元老序其語錄云頃者吾蜀但以講席律壇為無等等法未知祖道之高晚得眞覺勝禪師自黃檗闡化成都昭覺寺初會易之廣大變動周流六虛者又原道之微妙混成先天地生者遂言曰吾法函蓋乾坤不為大銷殞虛空不為難當體現成隨用立具西南緇素聚聞者多瞪瞻不入久各憮然莫不失喜落涕恨遭遇之晚勝禪師既歿紹禪師繼之其法猶勝禪師也紹即白而化度加衆紹禪師既歿顯禪師繼之其法猶紹禪師

也而緣合加盛前住長松今居保福皈依之侶未可計濟拔之功未有艾也嗚呼釋迦別傳迦葉親授西天祖師所護念中華耆宿所承襲遐哉邈矣不圖今日及吾身親見之然師奧句微言某未敢窺測聊舉大略曉吾黨新發意者蘄與交臂作舞同趍師門云蓋其爲時賢致歎如此

明河曰顯出蜀得東山磨淬最久始臻源奧及出世獨爲紹覺燒香議者謂其以小技涵掩道望以故情謬棄師承叢林目爲顯牛子云

報本元禪師傳

慧元潮州倪氏子十九爲大僧遍歷叢席於黃龍三關語下悟入住安吉報本院爲人孤硬有風度威儀端重危坐終日南禪師門弟子能縱跡其行藏者惟元而已元初開法法嗣書至南公視其名曰吾偶忘此僧謂專使曰書未欲開可令親來見專使反命元即腰包而來至豫章聞南公化去因留歎息適晦堂老人出城相會與語奇之曰恨老師不及見耳元道化東吳歸之者如雲嘗自乞食舟還遇盜舟人絕呼白刃交錯於前元安坐自若徐曰所有盡以奉施人命不可害也盜既去達旦人來意師死矣而顏色不亂神氣如常其臨死生禍福能脫然無累如此自說法來一榻蕭然長坐不臥三十餘年如一日化後塔全身于峴山

景福順禪師傳

順公西蜀人有遠識爲人勤劬叢林後進皆母德之得法於老黃龍初出蜀與圓通訥偕行已又與大覺璉游甚久有識其像者曰與訥偕行與璉偕處得法于南爲南長子然緣薄所居皆遠方小刹學者過其門莫能識師亦超然自樂視世境如飛埃過目壽八十餘坐脫於香城山顏貌如生平生與潘延之善將終使人要之敘別延之至師已去矣其示衆多爲偈皆德言也有偈曰夏日人人把扇搖冬來以炭滿爐燒若能於此全知曉塵劫無明當下消又作趙州勘婆偈曰趙州問路婆子答云直與去驗皆言勘破老婆婆子無你雪處又作黃龍三關頌曰長江雲散水滔滔忽爾狂風浪便高不識漁家玄妙意偏於浪裏

颸風濤又曰南海波斯入大唐有人別資便商量或時遇賤或時貴日到西峰影漸長又曰黃龍老和尚有箇生緣語山僧承嗣伊今日爲君舉爲君舉猫兒偏解捉老鼠

昭慶禪師傳

烏江惠濟院禪師名昭慶字顯之泉州林氏子少所馳任氣爲巨賈往來海中十數年貲用甚饒一日盡所有財物屬同産使養其親徒手入漳州開元寺出家受具戒鄉人異之居無何謂其曹曰出家兒當尋師訪道求脫生死若匏繫一方土偶人耳遂過嶺遍參知識後見黃龍南公示以三關語漫不省因服役左右久之盡得其道因嗣焉出世凡三坐道場高郵之乾明烏江之惠濟廣陵之建隆惟惠濟僻在深山中地有湯泉人跡罕至心樂居之乾明建隆皆爲檀越士大夫所强遯去不獲非其好也師所得法廣大微妙又學術無不通達其爲人說法或以經論或以老莊或卜筮或方藥乃至一切種種俗諦事隨其根器示大方便不獨守古人言句自唐以來禪家盛行于世惟雲門臨濟兩宗是時雲門苗裔分據大刹相望淮浙上臨濟之後自江以北惟一師人故雲門之徒或不以師爲然師聞而笑曰此吾所以爲臨濟兒孫也師晚歲多病謝住持事寓止高郵醴泉法嗣處安會中以元祐四年八月十六日說偈遷化廣陵檀越奉靈骨歸建隆起塔士大夫中執弟子禮者如龍圖閣直學士孫覺莘老烏江令承議郎閻木求仁等然爲役之久緣契最深者無如秦少游覯時在京遙爲銘其塔

隆慶閑禪師傳

慶閑福州古田卓氏子母夢胡僧授以明珠吞之而娠及生白光照室幼不近酒胾年十一事建州昇山圓長老十七削髮受具二十辭師遠游見諸大老最後印心黃龍南公公每歎曰祖師之道不墜于地在斯人也公在世學者已歸之公既寂一時尊宿無出其右者熙寧間廬陵太守張公鑑請居隆慶未期年鍾陵太守王公韶請居龍泉不逾年以病求去廬陵道俗以其捨龍泉也舟載而歸居隆慶西堂事之益

篤師性純至無所嗜好貌豐碩寡言語所至獨處罕與人接有卽者一舉手而去初師之在黃檗也與翠岩順公莅事南公爲父機無所讓順訴于南公曰閑輕易且語未辯觸淨南公曰法如是以情求閑乃成是非其可哉元豐四年三月七日告衆將入滅說偈曰露質浮世奄質浮滅五十三歲六七八月南嶽天台松風㵎雪珍重知音紅爐優鉢泊然坐逝神色不變手足和柔髮剃復出衆顯留事全身長老利嚴遵遺命闍維薪盡火滅跏趺不散益以油薪乃化是日雲起風作飛瓦折木煙氣所至草木砂礫之間皆得舍利如金色碎之如砂細民拾而鬻之數日不絕計所獲幾斛蘇子由欲爲作記而疑其事方臥病夢有訶者曰此何疑哉疑卽病矣子由夢中作數百言甚雋偉醒而續成之病亦隨愈銘略曰稽首三界尊閑師不止此憫世狹劣故聊示小者爾知言哉

子琦　道英附

子琦泉州許氏子試經得度精楞嚴圓覺棄之游江淮謁翠岩眞禪師問佛法大意眞唾地曰這一滴落在何處師捫膺曰學人今日脾病眞爲解頤辭參積翠南公盡得其道相與商搉古今適大雪南公指謂師曰斯可以一致耑否師曰不能然則天霽日出雲物解駁豈復有哉知有之人於一切言句如破竹雖百節當迎刃而解詎容聲於擬議乎一日南公遣僧逆問三關語師厲聲曰你理會久遠時事作麼南公益奇之於是名著叢席南公殁四祖演禪師命分座室中垂語曰一人有口道不得姓字爲誰後傳至東林總禪師歎曰琦首座如鐵山萬仞卒難湊他語脉未幾以開元爲禪林請師爲第一世賜號覺照大師道英俗姓胡師邑子也有聞於師而嗣焉見地穩密說法無蹊徑直躋最上中下之機少能遘會者嘗作偈云南北東西住險巇古巖寒桂冷依依無人到我經行地明月淸風擬付誰又云每把葫蘆椀放欹從教天下漫猜疑秋風擺落園林後始信寒松格不卑

黃龍心禪師傳

祖心南雄始興鄔氏子少爲書生有聲年十九而目盲父母許以出家輒復見物乃往依龍山寺惠全明

年試經業獨獻詩試官奇之遂以合格聞繼住受業
院不率戒律且逢横逆棄之謁雲峯悅公雖其孤硬
告行峯曰必往依黃檗南公居黃檗四年知有而機
不發又辭而上雲峯會峯謝世因就止石霜無所參
決後閱傳燈至僧問如何是多福一叢竹云云此時
頓覺親見二師往歸黃檗方展坐具南公曰子入吾
室矣師踊躍自喜即應曰大事本來如是和尙何用
教人看話下語百計搜尋南公曰若不令汝如此究
尋到無用心處自見自肯吾即埋沒汝也往見翠巖
眞眞與語大奇之又見泐潭月月以經論精義入神
聞諸方同列笑之以爲下喬入幽師曰彼以有得之
得護前遮後我以無字之學朝宗百川初南公使分
座公遷化師繼其席凡十有二年法道大振然性眞
率不樂從事五求解去乃得謝事閑居學者益親謝
景溫師直守潭虛大潙以致三辭不往又囑江西轉
運判官彭汝礪器資請所以不赴長沙之意願見謝
公不願領大潙也馬祖百丈以前無住持事道人相
尋於空山寂寞之濱而已其後雖有住持王臣尊禮

如天人師今則掛名官府若編戶民直遣五伯追呼
之耳豈可復爲師直聞之不敢以院事屈願一見之
至長沙師直願受法訓爲舉其綱師直聞所未聞後
一至京師尋還廬岳適器資守九江問曰人臨命終
時有旨決乎曰有曰願聞其說曰待器資死即說器
資起增敬曰此事須是和尙始得蓋於四方公卿合
則千里應之不合則數舍不往南公道貌德威極難
親附雖老於叢林者見之汗下師直造前意甚閑暇
終日語笑師資相忘四十年間士大夫聞其風而開
發者甚衆惟其善巧無方普慈不間人未見者或僈
謗承顏接詞無不服膺既高益移菴深入棲絕學
者又二十餘年以元符三年冬歿閱世七十有六坐
五十有五夏賜號寶覺葬於南公塔之東號雙塔云

天衣懷禪師傳

義懷溫州樂清陳氏子世以漁爲業母夢星隕屋除
其光照戶而娠及生尤多吉祥兒稚父命坐船尾串
魚師不忍投魚江中父怒笞詬甘受之長游京師依
景德寺試經得度師淸癯行步遲緩衆中望見如鶴

在雞羣言法華遇師市中拊師背曰臨濟德山去初謁金鑾善次謁葉縣省皆不契謁明覺於翠峯師嘗譽炊因汲澗折擔悟旨覺印可之辭去久無耗有僧自淮上來曰懷出世錤佛矣峯使誦提唱之語曰譬如雁過長空影沉寒水雁無遺踪之意水無留影之心覺激賞以爲類已先使慰撫之乃敢通門人之禮諸方服其精識自錤佛至天衣凡五遷法席所至必幻出樓觀說法縱横馳騁人難遘仰廬山舜老夫疑之後聞其語歎云眞善知識也旣以疾居池州杉山菴弟子智才住杭之佛日山仰歸養侍劑藥才如姑蘇未還師促歸至門師已別衆才問卵塔已成如何是畢竟事師舉拳示之遂就寢推枕而寂閱世七十二坐夏四十六塔全身佛日山崇寧中賜謚振宗禪師

延恩安公傳

法安臨川許氏子幼謝父母師事承天長老嘉祐年二十誦經通授僧服則無守家傳鉢之心求師問道不見山川寒暑初依雲竇顯顯歿依天衣懷蒙印可棲法席數年同參皆推上之法雲秀尤與之友善年三十有七慨然以莊嚴佛土爲已任初居黃山如意院破屋壞垣無蔽風雨師力新之未十年大厦崇成如天宮下降衲子歸遂爲叢席乃復謝去至南昌某縣又興延恩始至草屋數楹敗床不簀師處之超然縣尹裴士章欲合豪右爲師一新之師曰檀法本以度人今不發心而强之是名作業非佛事也固止之亦居十年凡安衆之地冬燠而夏涼鐘魚而粥鐘魚而飯來者息焉師所歷足跡萬里一鉢蕭然擧擧以接物利生爲務因緣乖合一付之度外其居延恩也人視之不堪其憂是時法雲秀公有衆千百說法如雲雨所居世界莊嚴可以爲兄弟接羽翼而天飛也以書招師師發書一笑而已以元豐甲子歲七月示疾化于延恩寢室閱世六十有一坐四十有一夏營塔於後山距寺百步葬焉靈源淸禪師語黃山谷曰我初發心實在延恩安公告戒策勵如父母師友中心以謂凡住山者法如是爾及游諸方罕遇如安公者以是提耳之誨不忘於心若安公名稱利養實不

能與天下衲師爭衡然此自不滿安公之一笑山谷因爲銘塔云

荊門軍玉泉皓禪師傳

承皓眉州丹稜王氏子依大力院出家登具後游方見北塔發明心要元豐間首衆僧于谷隱望傾諸方張無盡奉使京西南路就謁之問曰師得法何人曰北塔廣和尚曰與伊相契可得聞乎師曰只爲伊不肯與人說破無盡善其言致開法于郢州大陽是時谷隱主者私爲之喜曰吾首座出世矣盛集緇素以爲歆艷師升座曰承皓在谷隱十年不曾飮谷隱一滴水嚼谷隱一粒米汝若不會來大陽爲汝說破攜拄杖下座傲然而去于是先入院後見州郡官責之曰長老得何指揮入院師曰某山林人誰知郡縣禮數乃拽杖而去無盡以書抵郢守云皓有道之士不可以世禮責當加禮請之守如其言師不得已復來尋遷玉泉示衆曰一夜雨滂烹打倒葡萄棚知事頭首行者　人力拄底拄撐底撐撐拄拄到天明依舊可憐生自謂此頌法身向上事如傅大士云空手把鋤頭洞山云五臺山上雲蒸飯只頌得法身邊事然爲人超放未易以凡聖議嘗製犢鼻褌書歷代祖師名字而服之乃曰唯有文殊普賢較些子書於帶上故叢林目爲皓布褌有鄉僧劾爲之師見而詬曰汝具何道理敢以爲戲事耶嘔血無及僧尋於鹿門如所言而逝蘇長公抵荊南聞師機鋒不可觸擬抑之即微服求見師問尊官高姓曰姓秤乃秤天下長老底秤師震喝一聲曰且道重多少公無對于是尊禮之冬至示衆云晷運推移布褌赫赤莫怪不洗無來換替一僧入室適狗子在室中師叱之狗便出去師曰狗却會你却不會將示寂門人圍繞師笑曰吾年八十一老死昇尸出兒郎齊著力一年三百六十日言畢而逝師法嗣有曰文慶者住林溪興教聞秀圓通住棲賢棄衆訪之慶貌寢人不啓眼秀遣督割稻石橋莊旣辭去有識者曰慶出世湘鄉十餘年皓和尚嗣也秀遣人追謝之且迎以還山慶曰族稻人困乃還秀心奇之稱于衆舉以自代住棲賢二十年而終

福嚴感禪師傳

慈感潼川杜氏子面目嚴冷孤硬秀出叢林時謂感鐵面首衆僧於江州承天時佛印元禪師將遷居蘄州斗方譽於郡守欲使嗣續之召語其事感曰某念不及此和尙終欲推出爲衆粥飯主人共成叢席不敢忘德然若使嗣法則某自有師矣佛印心服業已言之因成就不敢復易遂開法爲黃龍子名重一時居常懸包倚杖於方丈不爲宿夕計郡將以下皆信敬有太守新下車以事臨之感笑作偈投郡庭不揖而去偈曰院是大宋國裏院州是大宋國裏州州中有院不容住何妨一鉢五湖遊太守使人追之已渡江矣後住南岳福嚴終於所居而塔焉

眞點胸傳　善侍者

可眞福州人也參慈明用功尅苦每以手指點胸諸方目爲眞點胸喜談說英氣逸羣同善侍者坐夏金鑾善乃慈明高第眞自負親見慈明天下無可意者善與語知其未徹笑之一日山行舉論鋒發善拈瓦礫一片置盤石上曰若於此下得一轉語許爾親見老師眞左右視擬對善叱曰佇思停機識情未透何嘗夢見在眞愧悚即還石霜慈明見之訶曰本色行脚人必知時節有何急事解夏未久早已至此眞泣曰被善兄毒心終礙塞人故來見和尙明遽問如何是佛法大意對曰無雲生嶺上有月落波心明瞋目喝曰頭白齒豁猶作如此見解如何脫離生死眞不敢仰視淚交頤久之進曰不知如何是佛法大意明曰無雲生嶺上有月落波心因於言下大悟自是機辯迅捷叢林憚之出世住翠巖常拈魯祖面壁因緣問學士少有契者自作偈曰坐斷千山與萬山勸人除却是非難池陽近日無消息果中當年不自觀嘗云天下佛法如一隻船大寧寬師兄坐頭南褊頭在其中可眞把梢去東也由我去西也由我長老政公亦慈明之嗣性善講說從之者多尙義學眞一日見政則以手搊其衣露兩脛緩步而過政怪問之眞曰前廊後架皆是葛藤恐絆倒耳政爲大笑乃曰眞兄爾我同參何得見人便罵我眞熟視曰我豈罵汝吾畜一喙準備罵佛罵祖汝何預哉其剛勁不可屈如

此將入滅。示疾甚苦。席藁於地。轉側不少休。詰侍者垂泣曰。平生呵佛罵祖。今何爲乃爾。眞呵之曰。汝猶作此見解耶。即起趺坐。命燒香。煙起而化。善公還七閩。慈明有秤鎚落井之讖。自鳳林遷資福。則碌碌無聞焉。以故言句罕傳於世。惜哉

宋　江州歸宗宣禪師　海印

可宜。漢州人也。壯爲僧。即出峽。依瑯琊覺公。一語忽投。釋疑頓息。瑯琊可之。未幾令分座。無空居士郭功甫。過門問道與厚。及師領歸宗。時功甫任南昌尉。俄南康守志師不爲禮。以事臨之。師作書寄功甫云。某世緣尚有六年未盡。今無奈逼抑。何欲託生君家。望君相照。乃化去。功甫得書驚喜。盈懷中。夜其妻夢。間見師入其寢。失聲曰。此不是和尚來處。功甫撼而問之。妻答所見。呼燈取書示之。遂娠。及生。乃名宣老。期年記問如昔。逮三歲。白雲端和尚過其家。功甫喚出相見。望見便呼師姪。端云。與和尚相別幾年。屈指云。四年也。端云。在何處相別。云。白蓮莊。端云。以何爲驗。曰。爺爺媽媽明日請和尚齋。適門外推車聲。端云。門外何聲。乃作推車勢。端曰。過後如何。曰。平地一條溝。果六周無疾而化

超信。字海印。桂府人也。亦瑯琊之嗣。住蘇州定慧寺。倡道多年。望重一時。年八十餘。平日受朱防禦家供養。屢至其宅。一日朱問曰。和尚後世能來弟子家託生否。師微笑領之。及歸寺得疾。數日而化。其日朱家生一女子。圓照本禪師時住瑞光。聞其事往訪之。方出月。抱出。見而一笑。圓照喚云。海印你錯了也。女子哭數聲化去。有百丈野狐頌。弁老僧詩。盛爲叢林傳誦。瑩仲溫謂信爲明眼宗匠云

月華山琳公傳　雲遂附

琳公。曲江都渚人。姓鄧氏。少學儒。能談王伯大略。已而學佛。誦經得度。以詩自雄。往來江淮間。博覽廣記。推爲文章僧。徐而知非。一掃前習。參實師於洞山。一見。已心大器之。久之遂付心印。因南還結菴於舊山之白蓮。學者聞其名自遠至者無算。州以衆狀請出世。師遁大洞中累月。衆求不已。得之。黽勉從赴。自是縉紳緇素途經江滸。無不艤舟造室。師高論自嘉致

人人有得而返四方衲子奔走於路一言之下達心要爲人師者數十人晚年避喧退居西堂諸方因稱西堂琳公實林山爲六祖道場詔擇名德錫殊名命服以居之漕臺以爲舉固辭不行乃即菴自號壽藏曰吾歸骨於此矣地舊爲月華山招提朗弘法處也朗歿衆散寺亦隨廢至師復大興僉謂後身余襄公靖銘其藏曰湛然性相本無爲涉于形器有持隳他年幻實此於歸嘗言無佛艮遺有知雲達桂州陽朔人嘗曰生本無物何有本鄉悟在于心豈須戲論南游洞山寶禪師授以大乘之要竟不出世隱於羅浮山之黃龍洞自得而已

福昌信公傳

知信生福州閩縣蕭氏蕭氏以捕魚爲業兒時隨父漁於江所得輒棄之且闕事疎通無憂恚疑懼撫會而言或非人意所及年十二去家持頭陀行甚苦山行遇虎祝之曰使我得披如來衣作世間眼者當不害我虎㚒尾而去年二十有六以誦經應格得僧服平居與衆勞侶共一手作所游非一師所行非一行最後入夾山遵之室師資相合如石投水莫之逆也師之接人不爲驚濤險崖關鎖閉距然非相應者終不得其門而入在夾山任直歲典座餘十年蓺杉松滿山水陸不耕者皆爲田住福昌寺二十一年其初草衣木食寢食破屋數間未幾廣廈不知寒暑齋供數百人師隨事莊嚴不懈如一日或勸師安用苦色身以狥事緣宴居養道可矣師曰一切賢聖出生入死成就無邊衆生行願不滿不名滿足菩提我何人也爲之益力元祐三年閏十二月示疾問日早晚曰午矣起坐而逝五十九歲也葬於福昌善禪師之左有語錄黃山谷書其後行之

法秀 小秀附

法秀秦州隴城人生辛氏其母夢老僧求託宿曰吾麥積山僧也覺而有娠先是麥積山有僧忘其名日誦法華經與應乾寺魯和尚者善嘗欲從魯遊方魯老之既去稍語曰他日當尋我竹鋪坡前鐵强嶺下俄有兒生其家魯聞之往觀焉兒爲一笑三歲願隨魯歸遂冐魯姓十九通經爲大僧天骨峻拔軒昂萬

僧中凛然如晝講大經章分句析旁穿直貫機鋒不可觸聲著京洛倚圭峯鈔以詮量衆義然恨圭峯學禪唯敬北京元華嚴然恨元非講曰教盡佛意則如元公者不應非教禪非佛意則如圭峯者不應學禪然吾不信世尊教外別以法私大迦葉乃罷講南遊謂同學曰吾將窮其窟穴攫取其種類抹殺之以報佛恩乃已耳初至隨州護國讀淨果禪師碑始疑之然猶怫然不平及至無爲謁懷禪師見其貌寒危坐涕垂沾衣頗易之懷因收涕問座主講何經對曰華嚴又問華嚴以何爲宗曰法界爲宗曰法界以何爲宗曰心爲宗又問心以何爲宗師不能對懷曰毫釐有差天地懸隔師退自失悚然乃敬服願留日夕受法懷公自池入吳師皆從之十年初開法於淮四面山杖笠之外包具而已衲子追逐不厭饑寒師哀祖道不振叢林凋落慨然以身任之移住棲賢有年蔣山元公殁舒王以禮致師嗣其席師至山王先後謁而師方理叢林事不時見王以爲慢已遂不合棄去住眞州長蘆衆千人有全椒長老至登座衆目笑之無出問者於是師出拜趨問如何是法秀自已全椒笑曰秀鐵面乃不識自已乎師曰當局者迷然一衆服其荷法心也冀國大長公主造法雲寺仍詔師爲開山神宗皇帝遣中使降香幷磨衲仍傳聖語表朕親至之禮士大夫日夕問道時司馬溫公方登庸以吾法太盛方經營之師曰相公聰明人類英傑非因佛法不能爾遽妄願力乎溫公不以介意元祐五年八月臥疾詔翰林醫官視之請候脉師仰視曰汝何爲者也吾有疾當死耳求活之是以生爲可戀也平生之死夢三者無所揀擇去之呼侍者更衣安坐說偈三句而化閱世六十有四坐四十五夏李公麟伯時工畫馬不減韓幹師呵之曰汝士大夫以畫名顧又畫馬期人誇以爲得妙入馬腹中亦足懼伯時由是絕筆師勸畫觀音像以贖其過黃魯直作艷語人爭傳之師呵之曰翰墨之妙甘施於此乎魯直笑曰又當置我馬腹中邪師曰汝以艷語動天下人婬心不止馬腹正恐生泥犁中耳駙馬都尉王詵晉卿候師師方饌客晉卿爲掃墨竹於西軒以遲之師來未

从揖顧見不懌晉卿去即漫之懷秀者與師同依懷公最久俱稱飽參有時名故叢林稱為小秀蓋以師為大秀也小秀聞南禪師三關語欲往見之師曰吾不疑矣小秀乃獨行久而有契證因嗣南公聞師住棲賢寄以偈曰七百高僧戰法場盧公一偈盡歸降無人截斷黃梅路剛被滔滔過九江師笑而置之小秀弋陽應氏子家世業儒出世大溈唱黃龍之道有三關頌盛為叢林傳云

圓照本禪師傳

宗本常州管氏子性質少緣飾貌豐碩言無枝葉年十九師事蘇州承天永安道昇禪師弊衣垢面操井臼典炊爨以供大衆夜則入室參道昇勞之對曰若捨一法不名滿足菩提實欲此生身證其敢言勞昇陰奇之又十年剃髮受具服勤三年乃辭昇游方初至池州謁懷禪師言下契悟衆未有知者嘗為侍者喜寢鼻息齁齁聞者厭之言于懷懷笑曰此子吾家精進幢也汝輩他日當依賴之無多談衆乃驚及懷公徙住越之天衣常之薦福皆從之治平初懷公退居吳江之壽聖部使者李公復圭過懷公夜語曰瑞光法席虛願得有道衲子主之懷指本曰無踰此道人耳既至瑞光衆大集至五百人杭州太守陳公襄以淨慈懇請之曰借師三年為此邦植福不敢久占學者倍於瑞光既而蘇人以萬壽龍華二剎請擇居之迎者千餘人曰始借我師三年今九載矣欲奪以歸杭守使縣尉持卒徒護之不得奪元豐五年以道場付其門人善本而居瑞峯菴蘇人聞之謀奪之蓋急懼力不勝未敢發也時待制曾公孝序適在蘇蓋嘗問道于師者因謁之菴中具舟江津既辭去師送之登舟語笑中載而歸以慰蘇人之思於是歸師穹窿山福臻院時年六十三矣未幾神宗皇帝闢相國寺六十四院為八禪二律驛召師主慧林既至召對延和殿山呼罷登殿賜坐即就坐盤足跏趺侍衛驚相顧師自若也上問受業何寺對曰承天永安茶至舉盞長吸又蕩攪之上喜其眞喻曰禪宗方興宜善開導既退上目送之謂左右曰眞福慧僧也及上元日車駕幸相國止師衆無出迎師奉承睿獎闡揚佛

事都邑四方人以大信神宗登遐召師入福寧殿說法左右以師爲先帝所禮敬見之嗚咽不勝元祐元年以老求歸朝廷從其請敕任便雲游所至不得抑令住持因欣然升座辭衆曰本是無家客那堪任便游順風加櫓棹船子下揚州既出都城王公貴人送者車騎相屬師誨之曰歲月不可把玩老病不與人期唯勤修勿怠是眞相爲聞者莫不感涕晚居靈巖其嗣法傳道者不可勝紀元符二年十二月甲子將入滅沐浴而臥門弟子環擁請曰和尚道徧天下今日不可無偈幸强起安坐師熟視曰癡子我尋常尙嬾作偈今日特地圖箇甚麼尋常要臥便臥不可今日特地坐也遂酣臥若熟睡撼之已去矣弟子塔全身于靈巖山閱世八十夏五十有二

補續高僧傳卷第八

補續高僧傳卷第九

吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　黃檗全禪師傳

道全洛陽王氏子也生不食葷血父母使事其舅廣愛演公得度二十具戒游彭城歷壽春受華嚴淸涼說於誠法師朝授師說夕能爲其徒講彭城有隱士董君識師非凡人也勸游南方問無上道師乃棄所學渡江首從甘露禪師茫無所見復從棲賢秀禪師秀勇於誨人示以道機迷悶不能入深自悔恨至咯惡食飲惡水以自礪凡七年秀游高安事眞淨文禪師五年而悟告文曰吾一槌打透無底藏一切珍寶皆吾有文可之自是言語偈頌發如湧泉高安太守請住石臺淸涼已徙黃檗師爲人直而淳信不飾外事元豐六年師得疾甚苦從醫於市時眉山蘇轍謫高安師謂之曰君靜而惠可以學道且云吾病夙業也殆不復起矣君念道異時相見毋相忘也病小愈遠居山中次年冬轍移績溪將行意師必來別師竟

以病不出。十二月乙丑。與衆訣。跌坐而化。體香軟停十五日荼毗。得舍利光潔無數。年四十九。臘三十。葬斷際塔之右。轍為銘焉

石頭懷志上座傳

懷志上座。婺州吳氏子。年十四。事智慧院寶偁為師。試所習落髮。性夷簡。飽經論。東吳學者尊事之。嘗對客曰。吾欲會天台賢首惟識三宗之義。裒為一書。以息影跡之諍。適有禪者居坐末。曰。賢首宗祖師為誰。志曰。杜順和尚。禪者曰。順有法身頌曰。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。灸猪左膊上。此義合歸天台。唯識二宗何義耶。志不能對。禪者曰。何不游方去。志於是罷講。南詢至洞山。時雲菴和尚在焉。從之游甚久。去游湘上。菴於石頭雲溪。二十餘年。氣韻閑淡。過客多不言。侍者問之。志曰。彼朝貴人。多知多語。我粥飯僧。見之自然口吻遲鈍。作偈曰。萬機休罷付癡憨。蹤跡時容野鹿參。不脫麻衣拳作枕。幾生夢在綠蘿菴。或問住山何味。答曰。山中住。獨掩柴門無別趣。三箇柴頭品字煨。不用揮毫文彩露。崇寧改元。志年六十二矣。曳杖造龍安。人莫之留。一日問侍僧曰。日何時。曰夕矣。遂笑曰。夢境相逢我睡已覺。汝但莫負叢林。即是報佛恩德。言訖。泊然而逝。收骨塔於乳峯下

法雲杲師傳

佛照杲禪師。自妙年遊方。謁圓通璣公。命首衆秉拂。機遲而訥。衆笑之。有赧色。次日僧堂點茶。見茶甌墮地跳躍。乃得應機三昧。後依眞淨。因讀璉偈。豁然大悟。謂人曰。我於紹聖三年十一月二十一日。悟得方寸禪。出世住歸宗。尋被詔居淨因。杲以力參深到。語不入時。凡示衆。嘗舉老僧熙寧八年文帳在鳳翔府供申。當年崩了華山四十里。壓倒八十村人家。汝等後生茄子瓠子。幾時知得。或詰曰。寶華座上何一向談說世諦。杲曰。癡人。佛性豈有二耶。師在歸宗時。一夜脩敬罷。坐僧堂地爐邊。忽見二僧入堂。一人龐眉雪頂。一人少年。皆丰姿頎然。師心喜。自謂我座下有如此僧。須臾一人出堂。師怪而尾之。見入佛殿中。師亦隨入。燈影熒煌。爐中尚有火。師炷香禮佛。二僧復

出仍襲其後至佛殿前因失所在自念忘却香匣在殿回取之見殿門扃鑰遂喚直殿行者開門入時見爐中香煙未散匣在寶增上莫諭其故蓋杲行道精誠冥通無礙誠有不可思議者

大通本禪師傳

善本族董氏漢仲舒之後也其先家大康仲舒村大父琪父溫皆官於潁遂爲潁人母無子禱白衣大士誓曰得子必以事佛即蔬食俄娠及生骨相秀異方晬而孤母育於叔祖玠之家既長博學操履淸修母亡哀毀過禮無仕宦意氣剛不屈沉嘿白眼公卿嘉祐八年至京師地藏院試通經得度習毗尼隨喜維摩夜夢見童子如世所畫善財合掌導而南既覺曰諸佛菩薩加被我矣其欲我南詢乎時圓照道振吳中造爲照一見知爲法器特顧之服勤五年盡得其要其整頓提撕之綱研練差別之智縱橫卷舒度越前規一時流輩無出其右圓照倚之以大其家元豐七年遍遊居浮山太守岩出世住婺州雙林移錢塘淨慈繼圓照後法席冠江浙時號大小本云上聞其名有詔住上都法雲寺賜號大通禪師師玉立孤峻未嘗以言狗物貌色假人王公貴人施拾塡門而精粗與衆共住八年請於朝願歸老西湖詔可遂東還菴龍山崇德杜門却掃與世相忘天下願見不可得師臨衆三十年未嘗笑及閑居時抵掌笑語問其故曰不莊敬何以率衆吾昔爲叢林故强行之非性實然也所至見佛菩薩行立之像不敢坐伊蒲塞饌以魚胾名者不食其眞誠敬事防心離過類如此大觀三年十二月甲子屈三指謂左右曰止有三日已而果歿有異禽翔鳴于庭而去塔全身于上方閱世七十五坐四十五夏

報恩傳

報恩衞之黎陽人族劉世以武進家喜事佛母牛氏禱子於佛夢佛指阿羅漢畀之而娠既生有殊相未冠擧方略擢上第調官北都喟然歎曰是何足了此生請於朝欲謝簪纓求出世法上詰其故對曰臣願死王事思報厚恩惟有熏修之功庶資冥福神宗歎異親灑宸翰賜名報恩（俗名欽憲）就北都福壽寺祝髮受

具游歷諸方聞投子靑禪師之道而往依焉靑識其法器一日淩晨入室靑問天明也未師曰明矣曰明則捲簾師從之頓爾開悟心地洞然亟以所得白靑靑韙之留付巾匜頗有年數逮靑順世丞相韓公縝尹河南延住嵩山少林席未煖詔改隨州大洪山律寺爲禪命師居之時大洪基搆甚大而蕪廢久師闢荊榛蓬藿爲像設堂皇化豺狼狐狸爲鐘魚梵唄更定禪儀大新軌範由是大洪精舍壯觀天下禪林崇寧二年有詔命住東京法雲從駙馬都尉張公請也師志尙閑遠閱歲懇還林澤朝廷重違其請許之徑詣嵩山旋趨大陽屬大洪虛席守臣乞奏還師于舊固辭弗獲復坐道場凡前日之未遑者咸成就焉師勤于誨勵學者輻湊幾五百人旣振宗風而戒律嚴甚終身衲衣略不加飾雖賜紫方袍卒辭不敢當故權貴欲以師號言者皆無復措意矣政和改元坐化塔于南塔師異時欲築室退居之所也壽五十四坐夏三十二弟子嗣法出世者一十三人有語錄三卷集曹洞宗派錄受菩提心戒文落髮受戒儀文皆行於世丞相張無盡於師深相契信嘗以書問三教大要師答曰西域外道宗多途要其會歸不出有無四見謂有見無見亦有亦無見非有非無見也盍不卽一心爲道則道非我有故名外道不卽諸法是心則法隨見異故名邪見如謂之有有卽有無如謂之無無則無有有無則有見競生無有則無見斯起若亦有亦無見非有非無見猶是也夫不能離諸見則無以明自心無以明自心則不能知正道故經云言詞所說法小智妄分別不能了自心云何知正道又曰有見則爲垢此則未爲見遠離于諸見如是乃見佛以此論之邪正異途正由見悟殊致故也故淸涼以老莊計道法自然能生萬物易謂太極生兩儀一陰一陽之謂道以自然太極爲因一陰一陽爲道能生萬物則是邪因計一爲虛無則是無因嘗試論之夫三界唯心萬緣一致心生故法生心滅故法滅推而廣之彌綸萬有而非有統而會之究竟寂滅而非無非無亦非非無非有亦非非有四執旣亡百非斯遣自然因緣皆爲戲論虛無眞實但是假名至若謂

太極陰陽能生萬物。常無常有。斯爲衆妙之門。陰陽不測。是謂無方之神。雖聖人示悟多端。然旣異一心。寧非四見。若虛無爲道。道則是無。若自然太極陰陽爲道。道則是有。常無常有。則是亦無亦有。陰陽不測。則是非有非無。先儒以妙萬物爲神。則非物。物物則亦是無。故西天諸大論師。皆以心外有法爲外道。萬法惟心爲正宗。蓋以心爲宗。則諸見自亡。言雖或異。未足以爲異也。心外有法。則諸見競生。言雖或同。未足以爲同也。儒家聖人非不知之。乃存而不論耳。西天外道皆大權菩薩。示化度人。橫生諸見。曲盡異端。以明佛法。是謂正道。是謂聖人。順逆皆宗。非思議所能知矣。故古人有言。緣皆眞宗。未至孔子。且以繫心。今知理有所歸。不應猶執權教。然知權之爲權。未必知權也。知權之爲實。斯知權矣。是亦周孔老莊設教立言。本意一大事因緣。所成始成終也。然則三教一心。同途異轍。究竟道宗。本無言說。非維摩大士孰能知此

廣道者傳

希廣天資純至。脫略世故。游方日。謁雲蓋智和尚。問興化打克賓意旨如何。智下禪床。展兩手吐舌示之。師打一坐具。智曰。此是風力所轉。又問石霜琳。琳曰。汝意如何。師亦打一坐具。琳曰。好一坐具。祇是不知落處。又問眞淨。亦如前。淨曰。他打你也打。師於言下大悟。開法瑞州九峯。衲子宗仰。有戒上座者。善醫術。分衛而歸。請師說法。戒出致問曰。如何是九峯境。答曰。滔滔雙澗水。落落九重山。進曰。如何是境中人。答曰。長者自長。短者自短。進曰。入境已蒙師指示。向上宗乘事如何。答曰。喫得棒也未。戒作禮而退。師顧問侍者曰。適來陞座爲何事。對曰。戒藥王啓請。師曰。金毛獅子子。出窟便咆哮。且道金毛師子子。是阿誰。良久云。卽是今晨戒藥王。卽下座。晚依同門友深公于寶峯。雪夜深與師擁爐談久。潛使人撤其臥具。及就寢。置而不問。須臾熟睡。鼻息如雷。其忘物忘我如此。逸人李商老寄以詩曰。已透雲菴向上關。熏爐茗椀且開顏。頭顱無意掃殘雪。毳衲從來著壞山。瘦節直疑青嶂立。道心長色白鷗閑。歸來天末一回首。疑在

孤峯烟靄間。師高風逸韻。可想而見矣。妙喜亦嘗與游。從言其大槩。是智叢林以道者目之。眞名稱厥實也。

佛果勤傳

克勤。彭州崇寧駱氏子。世宗儒。師生犀顱月面。骨相不凡。從師受書。日記千餘言。偶過妙寂院。見佛書讀之。三復悵然。如獲舊物。曰吾殆過去沙門也。始棄家祝髮。從文照通講說。又從敏行授楞嚴。俄得病瀕死。歎曰。諸佛涅槃正路。不在文句中。欲以聲求色見。如釜羹投鼠矢污之。吾知其無以死矣。遂棄去。見眞覺勝公。勝方劑臂出血。指示師曰。此曹溪一滴也。師矍然。於時大知識名稱遠聞者相望。持一鉢徒步出蜀。意所欲往。靡不至焉。首謁玉泉皓金鑾信。又見大溈喆晦堂心東林總。僉指爲法器。而晦堂獨深加賞識。最後見五祖演禪師。盡展機用。祖皆不諾。乃謂祖強移換人。出不遜語。忿然而去。祖曰。待一頓熱病打時。方思我在。到金山染傷寒困極。平日見處。無得力者。追繹祖言。乃自誓云。我病稍閒。即歸五祖。病既愈。還山。祖見之喜。命執侍。方半月。會部使者謁祖問佛法大意。師從旁竊聽。忽有省。遽出。見鷄飛上欄干。鼓翅而鳴。即大悟。袖香入室。通所得。祖曰。佛祖大事。非小根劣器所能造。汝既如是。吾助汝喜。因徧謂山中耆老曰。我侍者參得禪也。嘗伐一巨木。祖固止之。不聽。祖怒奮挺而起。師立不動。祖投所持挺。笑而去。自是遇物無疑。崇寧中省親還蜀。諸老相謂曰。道西行矣。時同門佛鑑慧勤。亦知名。衆遂目師爲川勤。別之。成都師郭知章。請開法六祖。更昭覺。凡八年。復出峽南游。時張無盡寓荊南。自以手提古佛席卷諸方。見師恍然自失。留居碧岩院。傾心事之。傳燈錄云。張寓荊南。以道學自居。少見推許。師艤舟謁之。劇談華嚴旨要。曰華嚴現量境界。理事全眞。初無假法。所以即一而萬。了萬爲一。一復一。萬復萬。浩然莫窮。心佛衆生。三無差別。卷舒自在。無礙圓融。此雖極則。終是無風匝匝之波。公于是不覺促榻。師遂問曰。到此與祖師西來意。爲同爲別。公曰。同矣。師曰。沒交涉。公色慍。師曰。不見雲門道。山河大地。無絲毫過患。猶是轉句。直得不見一色。始是半提。更須知有向上全提時節。彼德山臨濟。非乎。公乃首肯。翌日復擧事法界理法界至理事無礙法界。師又問。此可說禪乎。公曰。正好說禪也。師笑曰。不然。正在法界量裏。蓋法界量未滅。若到事事無礙法界。法界量滅。始好說禪。如何是佛。乾屎橛。如何是佛。麻三斤。是故眞淨偈曰。事事無礙。如意自在。手把猪頭。口誦淨戒。趂出淫坊。未還酒債。十字街頭。解開布袋。公曰。美哉論。豈易得聞。于是執師禮。

留居碧岩復徙長沙道林太保樞密鄧子常上師德行賜紫服師號佛果政和中移延康蔣山東南學者赴之如歸至無地可容名聞京師被詔住天寧萬壽召見褒寵甚渥建炎初宰相李伯紀奏住金山高宗至維揚入對賜名圓悟禪師改雲居久之復領昭覺紹興五年八月己酉微恙留偈示衆擲筆而逝茶毗舌齒不壞舍利五色無數閱世七十有三坐夏五十有五塔於昭覺之側謚眞覺禪師師淸淨無作不入諸相示方便門提引末悟一聽其語莫不慨然感動有泣下者故住天寧時一時王公貴人道德材智文學之士日造其室車轍滿戶外雖耽耽聽法不能過也度弟子五百人嗣法得眼領袖諸方者百餘人方據大叢林匡衆說法爲後學標表可謂盛矣師自得法後聲名藉甚緣嶽麓徙蔣山行成德備每得天神訶護過金山時賊趙萬據鎭江擁兵數百操戰艦乘風欲度忽反風雲霧晦冥達晝夜不得度乃止比赴雲居道長蘆賊張遇奄至盡劫所有師衣鉢獨存又嘗斂上方賜物置一篋中寓儀眞師飭其徒往省答曰儀眞達夕大火尙何求師笑曰汝第往旣至官寺民閭鞠爲瓦礫而師篋封識如新嘗寓公安天寧天堂長老覺公夢一女子再拜而進曰乞我東堂爲人天說法信宿而碧巖疏至女子卽碧岩護法神也安樂山神據雲居方丈諸耆宿皆徙避別室師寘一榻臥起如平時師福慧兩足行解通脫斷取世界如掌中菴摩勒果是區區者何足言然爲世人傳聞讚歎故不得略也

丹霞淳傳

子淳劍州梓潼賈氏子依縣之大安寺爲童子年二十七祝髮受具禮道凝上人爲師通貫教乘練達藝學至大陽訪芙蓉老人叩以大事芙蓉目師偉器示之曰古人謂空劫已前承當佛未出世體會汝但退步就已萬不失一安用多言師言下大悟侍芙蓉有年芙蓉舉立僧學識威儀爲衆標表芙蓉深器重之以爲洞上孤宗斯人可托自是名起叢林崇寧間王公信玉按刑京右聞師名德請住南陽丹霞山道譽益著師說法直捷警悟位下多賢哲士如了如悟如

頂後皆為天人師但道熟世疎能為左右周旋使師
得一意安唱不至闕陷者頗也久之以疾退居唐州
大乘西菴隨州太守向公復以洪山保壽為迫不得
已應之遂終於保壽師性孤潔氣和而貌剛心慈而
言厲自髫齔立志至老不渝以忘機為化本以離識
為宗通故能妙唱五位橫壓諸方可謂丈夫矣塔在
洪山南

守遂傳 慶顯附

守遂遂寧蓬溪章氏子幼不茹葷酒不好弄事南麓
院自慶上人為童子二十七得度南游初抵玉泉見
勲禪師勲深器之命副院事歲餘走大洪謁恩禪師
上方丈纔展坐具忽一小蟲飛墮于地遽引手拂之
豁然大悟恩肯之俾總院事說法一本於恩政和戊
戌賜號淨慈隨州袁公灼奏師道德堪表率叢林也
俄遷水南靖康丁未退止德安巇山之延福院時海
內大亂江淮盜起所在戒嚴安守李公濟處師所居
荒遠命移錫入城建化城菴居之賊圍城久每攻輒
不利乃曰城中有異人遂引去鎮撫陳規聞而歎曰
異人誰歟必吾淨嚴師也紹興乙卯宣撫司命居大
洪學子望山而歸極一時之盛師亦誨人無倦主丁
卯三月示疾而化師天資溫靖與物無忤且奉戒謹
終身不服纖纊不執財寶不近玩好士大夫以為貺
隨得隨施慈至蚤虱不忍棄地納之衣中

慶顯蜀廣安王氏子誦寶公十二時歌有省嘗參佛
性又見宏智皆有啓發而瓣香所表信于人天獨歸
淨嚴蓋以淨嚴鍵鎚穩密所得獨深也顯性恬淡于
世念泊然無所起其視榮名貴勢等太虛浮雲倏焉
起滅不足當一眄一時名公鉅卿皆忘勢交之京西
帥漕列道行于朝當道下省帖起住大洪賜號覺照
慧空佛智明悟大師大洪一席恩遂顯三世的承道
望不少衰可以觀其家風矣

自覺傳 慧詡附

自覺青州王氏子幼以儒業見知于司馬溫公然事
高尚無意功名落髮從芙蓉楷公游履踐精密契悟
超絕出世住鄧州大乘山普嚴寺始至闢僧房為海
會室振大法音遠近緇白見聞攝受自堂序庭廡皆

易新之使來觀者如入廊廟雖未覩羽儀悉生恭謹如聞簫韶雖不知音亦有樂意故就道朕味禪悅自拔于般若之門者多矣寺碑謂覺長安人有操行斷緣捨俗師事大長老道楷究竟大事得骨與髓士大夫聞其言翛然有遺世意一時知識無出覺右者崇寧間詔居淨因聲光益弘一日示衆曰祖師西來特唱此事自是諸人不肯委悉向外馳求投赤水以尋珠詣荊山而覓玉殊不知從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯直得宗門提唱體寂無依異念不生古今無間森羅萬象觸目家風鳥道遼空不妨舉步金鷄報曉丹鳳翱翔玉樹花開枯枝結子祇有大陽門下日日三秋明月堂前時時九夏要會麼無影樹垂寒澗月海潮東注斗西移

禱謂亦得楷道初住韶山補天寧復遷丹霞將化召主事分楮囊爲四衆僧童行常住津送各一既而曰丹霞有箇公案從來推倒扶起今朝普示諸人且道是箇甚底顧視左右曰會麼對曰不會師曰偉哉大丈夫不會末後句遂就寢右脇而化

小南禪師傳　海評附

系南汀州張氏子參祐禪師于潭之道林獲印可隨遷羅漢掌堂司即分座接納及祐移雲居以師繼席學者翕然歸之准世系以黃龍是大父名同而道望逼亞故叢林目爲小南蓋尊黃龍爲老南云洪覺範謂小南禪師道眼明白未爲人知時嘗至東林照覺鳴鐘集衆出迎於清溪之上其徒大驚自是名日益著將示寂陞座告衆曰羅漢今日倒騎鐵馬逆上須彌踏破虛空不留朕迹乃歸方丈跏趺而逝師以傳道爲志閱七寒暑住世四十有五自雖所蘊未伸暐然名見當時垂稱後世雲居可謂有子矣參友海評所與師同受業者也將出游同院僧夢二大蛇一角黑各長數丈遶院三匝騰躍而去黎明師與評別衆游方夢者撫背囑之曰二子善自愛他日法門龍象也評嗣廣鑑瑛住開先與師相隣俱得名叢林間號廬山二龍云

利儼傳

利儼黃龍南嗣也有天悟爲黃龍所重開法廬陵之

隆慶禪衲宗之機鋒所至猶太阿孟勞剸犀徹札無留行者時黃龍弟子如東林總晦堂心羅漢祐洞山文者各闡化一方師獨後出有問黃龍安視儼龍曰其視以我蓋密契如此師倡道自熙寧乙卯至元祐辛未十有七年其法語之傳者絕少皆自痛剪苛掃不留卷雲收潦霽故其法化之廣不得與諸山齒致後世幾不知有師名也惜哉

法一傳 常首座

法一字貫道太師襄陽郡王李公用和之玄孫也世居開封祥符其母見老僧入夢而生比成童一切嬉弄皆不顧十七試太學爲諸生被服詩書岸然自負從其翁仕淮南欲任以官不從將棄家事長蘆賾公翁難之母曰此夙世沙門勿奪其志未幾賾歿禮靈岩通照愿公得度登具依之十年無所入益刻苦奮厲時圓悟住蔣山以大法炬許之悟奉詔住京師天寧師侍行會靖康之亂悟還蜀間關走謁艸堂清公于疎山一語頓明大法紹興七年泉守寶文劉子羽迎住延福院丞相張公浚帥福唐從住壽山尚書梁公汝嘉守四明又挽居雪竇于是公卿大夫想見風采爭先邀迎惟恐弗及天台萬年寺在山谷窮處其徒闒茸有司奏改爲禪率選名緇衆所信服者爲領袖師遂又徙萬年間復一應長蘆而歸萬年觀音院浹日示微疾說偈入龕而逝壽七十五也師生於戚里長於華屋而性與道合不假師授一念幡然超塵勞而臍覺岸爲世大知識豈不謂豪傑歟

法堂首座開封人丞相薛居正之裔宣和七年依長沙益陽華嚴元軾下髮遍游叢林于首楞嚴經深入義海自湖湘至萬年謁雲巢雪巢一師別號也有契命掌牋翰後首衆報恩室中唯一矮榻餘無長物一日忽語人曰一月後不復留此至期往方丈謁飯將曉書漁父詞於室門就榻斂足而逝詞曰此事楞嚴常露有梅花雪月交光處一笑寥寥空萬古風甌語迥然銀漢橫天宇蝶夢南華方栩栩班班誰跨豐干虎而今忘却來時路江山暮天涯目送鴻飛去

普交壽需二師傳

普交慶元畢氏子幼穎悟未冠得度往南屏聽台教

偶爲人所窮詰遂發憤改服游方造潙潭乾公足纔及門公即呵之擬問公曳杖逐出一日忽呼師至丈室曰我有古人公案要爾商量擬進語公隨喝之師頓悟乃大笑公下禪床執師手曰汝會佛法耶師喝而拓開公大笑于是名聞四馳後歸桑梓留天童掩關掃却者八年寺偶虛席郡僚命師開法恐其遁去預遣吏候於道不得辭師說法簡要凡見僧來必叱曰栗棘未擔時爲汝說了也既而曰且道說箇甚麼又曰何不休歇去執拄杖逐之其機敏如此有需者生莆田陳氏亦得法於乾公隱何巖南湖懇田自食學者漸至隨時開導之部使者陳覺民聞其名以禮延至福州鼓山繼住雪峯有二會語爲時傳誦師接物應緣皆人所强不得已就之非所願也後辭衆結艸菴于石門作歌見志其詞曰吾結艸菴蔡溪側四顧峯巒皆峭壁石門千仞鎖天津來者欲登那措足住此菴中是何緣不詩不頌亦不禪饑來苦菜和根羨疊石爲床困即眠日照諸峯因驀驀負暄孤坐情何適馴伏珍禽趂不飛猿猱捫我衣中虱閑捨瘦筇六七尺山行野步扶危力披雲入艸不辭勢逢人打破脩行窟或停松或坐石靜聽溪泉漱鳴玉源深洞邃水不休聲聲奏盡無生曲維羽流商誰辯的五音六律徒敲擊有時乘興上高峯大笑狂歌天地窄初陳聘君易在京師謁乾公問乃鄉里尊宿何人可親公曰子歸見需足矣至是與師偕隱石門樂道終身焉

五祖自老傳

表自懷安人也依五祖演和尚最久未有省時圓悟分座接納師親炙焉悟曰公久於老師法席何須來探水脫有未至舉我品評可也師乃舉德山小參話悟高喚曰吾以不堪爲公師觀公如是則有餘矣遂令再舉至今夜不答話處悟驀以手掩師口曰但恁麼看師不勝憤趨出以坐具摵地曰那裏有因緣只教人看一句子是朋輩競勉未幾有省悟私告五祖曰渠只得一橛大法未明在須臾鍛鍊必爲法器居無何五祖宣言請自立僧實欲激其遠到師聞之深有所待一日上堂以目顧師曰莫妄想便下座師氣

不平趙瑯琊啓公法社久之圓悟往撫存遂于言下
大徹乃同歸五祖方命立僧圓悟即還蜀演既委順
郡守以師繼席焉拈香云若爲今成都昭覺勤禪師
去我於此時如得其髓爲何不爲他不見道魚因水
有子由母親自是衲子四至不可遏師牓侍者門曰
東山有三句道得即挂搭衲子皆披靡有一僧攜坐
具徑造丈室曰某甲道不得祗要挂搭師大喜呼維
那於明窻下安排師奇言妙旨傳播諸方諸方尊之
曰自老惜法嗣不昌僅一龍華高而道聲亦不振或
以圓悟於師有卵翼功而師掩之所致云

元禮首座普融知藏傳

元禮首座閩人也受業於焦山初參演和尚於舒之
太平凡入室必謂曰衲僧家明取緇素好經二年始
發明已見詣方丈演頷之演遷五祖以禮俱往命分
座不就時佛眼年方十七有疑不能決演曰禮却會
得因就禮請教焉後佛眼出世禮偕無恙問其所學
嘗曰遠兄名不虛得禮崇寧間復至五祖或問五祖
遷化向何處去禮云有眼無耳衆六月火燕坐曰意
旨如何禮云家貧猶自可路貧愁殺人復有問金剛
經云一切善法如何是善法禮起行曰上是天下是
地中間坐的坐立的立喚甚麼作善法其機敏如此
終老于四明之瑞巖禮同鄉普融者至五祖舉倩
女離魂話問之有契呈偈云二女合爲一媳婦機輪
截斷難回互從來往返絕踪由行人莫問來時路後
凡遇僧來謁則操閩音誦俚語曰書頭教娘勤作息
書尾教娘莫瞌睡且道中間說甚僧擬議即推出嘗
掌藏鑰諸方稱融智藏云

眞歇了禪師傳

清了號眞歇蜀左綿安昌雍氏子兒時抱入寺見佛
喜動顏色十一歲依聖果淸俊道人出家又七年試
法華得度登講場習經論能會大意尋棄而力禪徹
然挾拄杖以行遊次道俗遮留皆掉首不顧曰鵾鵬
時節可艸艸耶出川徑造丹霞淳禪師霞問如何是
空劫已前自己師擬進語霞曰一掌師豁然開悟翊
日霞爲上堂罷來詣其室詣猶珠影通如谷響答益
洞徹源底也後游五臺之京師浮汴抵長蘆謁祖照

祖照座下。龍象萬指。其中多英俊。師至一語投機。延為侍者。未幾舉首座。分座說法。一衆大驚。宣和二年。照以病退院。法座無主。夜夢人告曰。代師者蜀僧也。旣寤疑之。曰佛果耶。佛眼耶。竟虛席二年。及經制使陳公至。候補處乃首座也。即受請登座。為淳和尚燒香。照病中歎曰。夢固云爾。吾求之遠也。照遷化。師執喪盡禮。時江潮損田。秋虛無穫。衆遂絕糧。師躬行乞。食施者聞而風至。供億山積。不知所從。日過鼓陞堂。誨人無倦。大扇宗風。建炎二年。退院絕錢塘。過梅岺禮大士。瀆海濱漁戶七百餘家。聞師至。皆毀網棄所業。其化物如此。天台守三以國清致。不赴而赴雪峯。旣被旨。遷明之育王。又遷溫之龍翔興慶二院。乞就閑。不許。移住臨安徑山。留五年。病歸長蘆。慈寧太后還自金。建崇先顯孝寺于皐亭之麓。詔師為開山第一世。以疾辭。不可辭。遂入院。冒暑而行。患益甚。猶陞座說法。太后親臨。垂箔傾聽。出內帑修水陸大會。師疾弗瘳。中使絡繹候問。師從容稱謝。須臾呼首座曰。吾今行矣。于是瞑目跏趺而逝。慈寧宮降香賜祭。卜寺西桃花塢。建塔以瘞全身。送者萬人。痛心隕涕。皆有祖花彫零。禪林寒瘁之歎。勅謚悟空禪師。靜照之塔。師儀相頎長。眉目疎秀。神宇靜深。量容機活。道無前而邈無後。有無外而虛無中。故人從其化。不自知也。珪竹菴初住雁宕。能仁法緣未熟。師時在江心。特過江迎歸方丈。大展九拜。以誘溫人。由是翕然歸敬。任大法。不以門戶封溝。誠為祖域英標。僧林傑出也。

明河曰。眞歇拜竹菴與照覺迎羅漢。但知弘道。不知為我。古人道德忠厚之至。此風絕響矣

法恭傳　自得暉

法恭自號石牕叟。奉化林氏子。其母感胡僧入夢而生。落髮受具戒。習南山律於湖心寺。聞天童宏智名往從。同道兄事暉自得。晝夕危坐。一日坐殿廡間。偶聞僧語入耳。淸徹豁然開悟。流汗浹體。宏智詰以所得。非謬。命居侍職。旣而遍參諸識。見閑萬年。萬年試為問。師掩耳出。艸堂淸公不許。甦到入室。師直造前。奪拂子擲地上而出。一衆駭異。黃龍忠置界方槌拂于香案上。勘驗學者。師謂其侍者曰。和尚此一絡索

作何用少頃一一拈起問過一機不來莫言不道侍者白忠乃撤去三年復歸天童主藏鑰爲第一座分座說法宏智所舉宗要師不爲苟合智愛而畏之紹興二十三年光孝虛席越帥移書宏智求一本色人補處智以師應命會應天塔壞或請捨去師曰非我尚誰爲耶塔成始行遷能仁隆興改元侍郞趙公守四明迎主報恩房燼之餘前人興造所未備者皆成之軒敞宏大遂爲一城蘭若之冠乾道六年退居小溪之彰聖明年榮陽郡王起住瑞岩闢舍宇以安衆開山田以足食建傑閣奉圓通大士輪奐甚美大參范公請移雪竇自得暉歸自淨慈遂以雪竇遺之復居瑞岩淳熙八年八月示微疾戒弟子毋以藥石累我我將行矣以書招自得來相見如平時付以後事作書遺別諸士大夫弁常往來者遲明升座說偈而逝壽八十臘五十九師天姿挺特持律甚嚴累主大剎起居寢食率與衆共不務緣飾無他嗜好峭直骨鯁不借人以辭色有道者力加提引慧而狂者必叱之臨安淨慈空席力請乃航海以避命皇子魏王作牧每加禮敬欲訪師山間辭曰路遠而險徒勞耳蓋其嚴冷類此

慧暉字自得會稽張氏子甫二十叩眞歇於長蘆微有所證旋里謁宏智智舉當明中有暗不以暗相遇當暗中有明不以明相覩問之語不契初夜坐起往聖僧前燒香而宏智適至忽見頓明前話次日入室智可之許爲室中眞子紹興丁巳開法普陀徙萬壽及吉祥雪竇淳熙三年補淨慈七年退歸雪竇而化丕相魏公嘗曰自得如深雲中片石石聰則空門御史也諸方以爲名言

德朋禪師傳　附守璋

德朋鹽官顧氏子初爲邑名僧守璋弟子服勤數載以紹興十八年入徑山禮眞歇了禪師夜宿山下歇夢雙月入寺詰朝舉以白衆適師至歇心異之相與問答機鋒峻密若久于參請者遂入室朝夕體究凡四經寒暑一日因觀爲溜以杵通竹節有聲豁然開悟歇可之諸方號爲竹筒和尚及歇被旨住阜亭崇先顯孝師侍往歇既化遂奉旨繼宣法化時二十三

年也自是前後兩詔入慈寧殿陞座說法大悅聖心賜法衣歲給牒度徒一人給侍師以璋年老無養請謝院事歸省許之未兩年復得旨住崇先乾道三年無疾而逝有濟堂竹窗語錄行世

璋姓王氏天資介特七歲試經得度戒行精潔工于詩號文慧禪師有柿園集嘗作晚春句曰艸深煙景重林茂夕陽微不雨花猶落無風絮自飛紹興二年高宗幸圓覺寺親灑宸翰書此一絕云

補續高僧傳卷第九

補續高僧傳卷第十

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　晧堂遠禪師傳

慧遠號晧堂眉山金流鎮彭氏子年十三隷藥師院為僧聽習經論棄而依靈巖徽公微有省發會圓悟領昭覺師即之聞舉龐居士問馬祖不與萬法為侶因緣師大悟仆於衆衆披之師乃曰吾夢覺矣自是機鋒峻發衆目為鐵舌遠圓悟順寂師東下屢遷名刹繇虎丘奉詔住皐亭崇光時孝宗留心空宗召師入對選德殿或入內觀堂見必延坐進茶稱師而不名禮數視諸師有加上曰前日睡中忽聞鐘聲遂覺未知夢與覺如何師曰夢覺無殊覺心不動上曰夢幻既非且鐘聲從何處起師曰從陛下問處起上曰然則畢竟如何免得生死師曰不悟大乘終不能免曰如何得悟師曰本有之性磨之歲月自然得悟曰悟後如何師曰悟後始知今日問答皆非曰一切處不是後如何師曰脫體現前更無可見之相上首肯之賜號佛海禪師一日車駕幸其室室掛行道影上指問師曰此是水墨空塵而真者安在師叉手近前曰春氣和暖恭惟聖躬萬福上大笑因書贊焉師一身繫法門之望奇言妙句傳播諸方學者雲奔川委視師所在為歸正如一佛出世乙未秋示衆曰淳熙二年閏季秋九月旦鬧處莫出頭冷地着眼看明暗不相干彼此分一半一種作貴人教誰賣柴炭向汝

道不可毀不可讚體若虛空沒涯岸相喚相呼歸去來上元定是正月半都下喧傳而疑之至期諸王卿相皆至師陞座說法遂入方丈扃閉師舊蓄一猿頗馴狎因衣之命曰猿行者久之衆窺窓隙聲息並無惟見猿持卷侍側亟入師已逝矣猿書乃辭世偈也偈曰拗折秤鎚掀翻露布突出機光鶻飛不度留七日顏色不變塔全身於寺之烏峯

何山珣禪師傳 附智才

守珣號佛燈安吉施氏子初參廣鑑瑛禪師不契遂造太平隨衆咨請邈無所入乃封衾自誓曰不徹不展此於是岌立宵晝如喪考妣逾七七日忽佛鑑上堂曰森羅及萬象一法之所印師聞頓悟鑑曰可惜一顆明珠被這風顛漢拾得也因舉靈雲悟桃語詰之了無疑滯拜起呈偈曰終日看天不舉頭桃花爛熳始擡眸饒君更有遮天網透得牢關即便休入衆厲聲曰這回珣上座穩睡去也圓悟聞之疑其未然乃曰須我勘過始得令人召至拉與游山偶到一水潭忽推師入水遽問曰牛頭未見四祖時如何師聲應曰潭深魚聚曰見後如何曰樹高招風曰見與未見時如何曰伸脚在縮脚裏悟大稱賞之師出世凡四坐道場聲光赫奕後歿于天寧將化謂雙槐居士鄭績曰十月八日是佛鑑先師忌辰吾將至矣乞還郭南四日鄭公遣弟僧道如訊之師曰汝來正其時也吾雖與佛鑑同條生不與同條死明早爲我覓一隻小船子來高五尺足矣越三日雞鳴端坐如平時侍者請偈師曰不曾作得言訖而逝火浴舌根不壞郡人陳師顏寶函藏於家瘞骨於普應院之側師法貌清整舉揚宗旨綽有祖父之風有時謂衆曰兄弟如有省悟處不拘時節請來露個消息忽雪夜一僧叩方丈門師喚入震威喝曰雪深夜半求訣疑情何爲威儀不具僧顧眎衣祴師喝出機鋒嚴峻類如此其住何山也因歲旱郡守請禱於師師勉從爲升座怒目瞪天罵曰阿誰教爾强爲天雨應聲而至人呼爲珣罵天

智才舒州人與師同姓同門亦高行衲子住嶽麓還龍牙三十年以清苦涖衆爲人所歸終於雲溪

元布衲傳

景元號此庵。永嘉楠溪張氏子。年十八。依靈希拱圓具。後習台教。棄謁圓悟於鐘阜。因僧讀死心小參語云。既迷須得個悟。既悟須識悟中迷。迷中悟。迷悟雙忘。却從無迷悟處。建立一切法。師聞而疑。即趨佛殿。以手托開門扉。豁然大徹。既而執侍。機辨逸發。圓悟操蜀音。目爲聱頭侍者。遂自題肖像付之曰。生平只說聱頭禪。撞著聱頭如鐵壁。脫却羅籠截脚跟。大地撮來墨漆黑。晚年轉復没刀刀。奮金剛椎碎窠窟。他時要識圓悟面。一爲渠儂併拈出。圓悟歸蜀。師還浙東。鏟彩埋光。不求聞達。括蒼守耿公延禧。嘗問道於圓悟。因閱其語錄。至像贊。得師之爲人。乃致開法南明山。遣使物色。至台之報恩。獲於衆寮。迫其受命。方丈古公。乃靈源高弟。聞其提唱。亦深駭異。住南明幾二年。厭迎送。一日示衆。舉感鐵面頌畢。師曰。是則是。忒殺露風骨。吾有頌曰。休休休。夕陽西去水東流。唯有仰高雲勢遠。摶風九萬過南州。將化。召應庵華與訣。示訓如常時。俄握拳而逝。茶毗得五色舍利。齒舌右拳無少損。塔於劉阮洞前。年五十三。

月堂昌禪傳

道昌號月堂。湖州寶溪吳氏子。得法于雪峰慧和尙。所至以行道爲已任。不發化主。不事登謁。每歲食指。隨常住所得用之。衲子有志充化導者。多却之。有以佛令比丘持鉢資養爲言者。師曰。我佛在日猶可。恐今爲之。必有好利者。而至於自鬻也。徑山。淨慈。育王。皆師說法處。而曲高和寡。法嗣無聞。或謂和尙行道經年。門下未聞有弟子。得不辜妙湛乎。師不對。他日再言之。師曰。子不聞昔人種瓜。而愛甚者。盛夏之日方中而灌之。瓜不旋踵而淤敗。何也。其愛之非不勤。然灌之不以時。適所以敗之也。諸方老宿。提挈衲子。不觀其道業內充。才器宏遠。止欲速其爲人。遽審其道德則淫汙。察其言行則乖戾。謂其公正則邪佞。得非愛之過其分乎。是正猶日中之灌瓜。予深恐識者笑。故不爲也。後有同鄉僧名悟者。稱得師道。住杭之五雲山。略展規模。然亦終不振。師每念叢林下衰。綱紀大壞。皆繇爲師者不統之以道。故使在下者得以

非義乘之玩習。既久。遂謂當然不知其悖。故師行事發言。終其身不妄。蓋於時事深感于中。爲後學法有不得不然者。耳名聞于朝。賜號曰佛行。後無疾而化。

世奇首座傳

世奇首座。成都人也。遍依師席。造龍門。燕坐瞌睡。聞群蛙忽鳴。誤聽爲淨髮板聲。亟趨往。有曉之者曰。蛙鳴非板也。奇恍然詣丈室。剖露佛眼。曰豈不見羅睺羅。奇遽止曰。和尚不必舉。待去自看。未幾有省。乃占偈曰。夢中聞板響。覺後蝦蟆啼。蝦蟆與扳響。山嶽一時齊。繇是益加參究。洞臻玄奧。佛眼屢舉分座。奇固辭曰。此非細事也。如金鎞刮膜。脫有差則破睛矣。願生生居學地。而自煅煉。佛眼美以偈曰。有道只因頻退步。謙和元自慣回光。不知已在青雲上。猶更將身入衆藏。其謙抑自守如此。暮年學者力請。不容辭說偈曰。諸法空故我心空。我心空故諸法同。諸法我心無別體。祗在而今一念中。且道是那一念。衆罔措。喝一喝而終

雪堂行傳

道行。號雪堂。處州葉氏子。依泗州普炤英公得度。既參佛眼。一日聞舉玄沙築着脚指話。遂大悟。出世住南明薦福烏巨。所至道聲弘宣。龍象景附。極一時法道之尊。時稱龍門法幢。高庵雪堂。禪不至二老之門則非禪也。師慈仁忠恕。尊賢敬能。戲笑俚言。罕出于口。無峻阻不暴怒。至於去就之際。極爲介潔。住烏巨時。衲子有獻鋑鏡者。師曰。溪流清泚。毛髮可鑑。蓄此何爲。謝却之。應庵住明果。師未嘗一日不過從。間有竊議者。師曰。華姪爲人難得。予因重之。數往何傷。師雖見道龍門。而持身行事之間。實得之家教。嘗謂弟子云。予弱冠之年。見獨居士言。中無主不立。外不正不行。此語宜終身踐之。聖賢事業備矣。予佩其語。在家修行。出家學道。以至率身臨衆。如衡石之定重輕。規矩之成方圓。捨此則事事失準矣。一日示疾。門弟子教授汪喬年至省候。以後事委之。示以偈曰。識則識自本心。見則見自本性。識得本心本性。正是宗門大病。注曰。爛泥中有刺。莫道不疑好。黎明沐浴更服。跏趺而逝。闍維五色舍利。煙所至處。纍然齒舌不壞。

遷而奉之

文殊導傳　附知昺

正導生徐氏年三十得度詣成都習唯識自以爲至同舍詰之曰三界唯心萬法唯識今目前萬象擬然心識安在師茫然不知對遂出關周流江淮抵舒之太平聞佛鑒夜參舉趙州栢樹子話至覺鐵觜云先師無此語莫謗先師好因大疑提撕既久一夕豁然即趨丈室擬叙所悟鑑見來便閉門師曰和尚莫謾某甲鑑云十方無壁落何不入門來師以拳揬破窻紙鑑即開門搊住云道道師以兩手捧鑑頭作口啐而出遂呈偈鑑深然之每對客稱賞命分座接納襄守請開法天寧未幾擢大別之文殊適宣和詔下改僧爲德士師上堂曰祖意西來事今朝特地新昔爲比丘相今作老君形鶴氅披銀褐頭包蕉葉巾林泉無事客兩度受君恩所以道欲識佛性義當觀時節因緣且道即今是甚麼時節毗盧遮那頂戴寶冠爲顯員中有俗文殊老叟身披鶴氅且要俛順時宜一人既爾衆人亦然大家成立叢林喜得群仙聚會共酌迷仙酎同唱步虛詞或看靈寶度人經或說長生不死藥琹彈月下指端發太古之音碁布軒前妙著出神機之外進一步便到大羅天上退一步却入九幽城中秪如不進不退一句又作麼生道直饒羽化三清路終是輪迴一幻身二年九月復僧上堂曰不掛田衣著羽衣老君形相頗相宜一年半內閑思想大底興衰各有時我佛如來預識法之有難教中明載無不委知較量年代正在于茲魔得其便惑亂正宗僧改俗形佛更名字妄生邪解刪削經文鐃鈸停音鉢盂添足多般矯詐欺罔聖君賴我皇帝陛下聖德聖明不忘付囑不廢其教特賜宸章頒行天下仍許僧尼重新披剃實謂寒灰再燄枯木重榮不離俗形而作僧形不出魔界而入佛界重鳴法鼓再整頹綱迷仙酎變爲甘露漿步虛詞翻作還鄉曲子放下銀木簡拈起尼師壇昨朝稽首擎拳今日和南不審祇改舊時相不改舊時人敢問大衆舊時人是一個是兩個良久曰秋風也解嫌狼籍吹盡當年道教灰建炎三年春示衆舉臨濟入滅因緣師曰正法眼

藏瞎驢滅。臨濟何曾有是說。今古之人皆妄傳。不信但看後三月。至閏三月。鍾相叛於澧陽。賊勢旣盛。弟子欲舉師南奔。師不可。曰。學道所以了生死。何避之。有賊至。師曰。速見殺以快汝心。賊舉槊殘之。血皆白乳。賊駭。引席覆之而去。張無垢跋其法語曰。夫愛生惡死。人之常情。惟至人悟其本不生。雖生而無所愛。達其未嘗滅。雖死而無所畏。故能臨死生禍患之際。而不移其所守。師其人乎。以師道德節義。足以教化叢林。垂範後世。師名正導。眉州丹稜人

南華有曰知昺者。亦見佛鑑。初行脚離鄉。未久聞受業一夕遺火。悉爲煨燼。昺得書擲之於地。乃曰。徒亂人意耳。爲人嚴冷。諸方謂之昺鐵面云

虎丘隆禪師傳

紹隆和州含山人。九歲謝父母去家。依縣之佛慧院。又六歲削髮受具。又五歲而束包曳杖。飄然有四方之志。首謁長蘆淨照禪師。參叩之間。景響有得。因閱圓悟語錄。撫卷歎曰。想酢生液。雖未能澆腸沃胃。要且使人慶快。第恨未親聆謦欬耳。至寶峯謁湛堂。叩死心於黃龍。死心機鋒橫出。諸方呑啖。非上上根。莫能當。而於師獨器重稱賞。衆皆側目。將趨夾山見圜悟。道龍牙遇溈潭乾公之法子密公。相與甚厚。每研推古今。至投合處。抵掌軒渠。或若佯狂。議者謂今之溈仰。寒拾也。及見圓悟。圓悟移道林。師從焉。一日入室。圓悟引教云。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。舉拳曰。還見麼。曰見。圓悟曰。頭上安頭。師於此有省。圓悟叱曰。見個甚麼。曰竹密不妨流水過。圓悟肯之。自是與圓悟形影上下。又二十年。斧搜鑿索。盡得其秘。或疑師道貌甚懊。問圓悟。曰。隆藏主柔易若此。何能爲哉。圓悟曰。瞌睡虎耳。後歸邑。住城西開聖。建炎之擾。盜起淮上。乃南渡結廬銅峰之下。適彰教虛席。郡守李尙書光延師居之。四年而遷虎丘。時圓悟以亂離歸蜀。曩之輻湊川奔。一時後進。望山而趨。師每登座。從實吐露。一味平等。隨根所應。皆愜其欲。故圓悟之道。復大振於東南。居三年。感微疾。白衆曰。當以第一座宗達承院事。大書伽陀曰。無法可說。是名說法。所以佛法無有剩語。珍重。擲筆坐逝。紹興六

年丙辰五月也住世六十坐四十五夏塔全身于山之陽

曹洞氏之老秀公鎮虎丘明年始以官命幷西庵墟之徒其棟瓦榱梠完寺壞屋於是虎丘隆禪師之塔破而復新藩級崇宏奧閾冥深戶容庭貌煒煥赫奕觀瞻聳悅如教復振論者多秀公之義頌聲不期而作焉惟禪師之道於臨濟氏爲正胤的受嵩教統之季群宗遺支微絕不嗣獨禪師衆胄曼衍天下百年之間以道德表茲山居禪師之居者父子弟昆後先之踵相接也然皆熟視其祖凜然欲壓于頹簷仆壁之下莫肯引手持一瓦一木捄其風雨寒暑而秀公異氏也獨知尊教基飭祠宇致孝乎非已之祖豈惟善善之公足以滅黨私而矯薄俗彼爲人後而遺其先者視公之爲宜何如也明河曰師見圓悟後以二親垂白居褒禪山侍養者數年住虎丘追憶白雲端立祖堂故事乃曰爲人之後不能躬行遺訓於義安乎遂圖像奉安之此二事一載山誌一出傳燈見師隆本之厚因讀天隱修塔文深感於中何後嗣之不然也故附其文於傳末示戒將來且知秀公有作用人恨無從考者未可惜

育王裕禪師傳　附水庵

端裕出錢氏吳越王裔也六世祖守會稽因家焉師生而秀異十四驅烏於大善寺十八得度受具往依淨慈一禪師問僧擊露柱曰爾何不說禪師忽微省歷謁龍門遠甘露卓湖潭祥皆以穎邁見推晚見圓悟於鍾阜一日悟問誰知正法眼藏向者瞎驢邊滅却且道即今是滅不滅對曰請和尚合取口好悟曰此猶未出常情師擬對悟擊之師頓去所滯侍悟居天寧命掌記室尋分座道聲藹著出世屢住大道場如丹霞虎丘萬壽保寧及閩中玄沙壽山西禪平江道俗請庵於西華有終焉之志俄被旨補靈隱慈寧皇太后請說法賜金襴衣師號乞歸西華未許且下育王之命師涖衆色必凜然寢食不背衆唱道無倦將化弟子請遺訓師曰盡此心意以道相資語絕而逝火後目睛齒舌不壞其地發光終夕得舍利者無

數蹈月不絕黃冠緇鞏常平日問道於師適外歸獨無所獲道念勤切方與客食咀嚼間若有物吐哺則舍利也大如菽色若琥珀好事者持去遂再拜於閣維所聞香匳有聲亟開所獲如前而差紅潤門人奉遺骨于鄮峯西華謚大悟禪師

師一號水庵師得法弟子也師住持衲子務齊整唯水庵賦性冲澹奉身至薄昂然在稠人中曾不屑慮師亦不甚强之師沒水庵道大弘經歷四郡住持八院所至兢兢業業以行道建立爲心淳熙五年退西湖淨慈有偈云六年灑掃皇都寺瓦礫翻成釋梵宮今日功成歸去也杖頭八面起淸風士庶遮留不止終於秀之天寧

東陽縣志云水庵馬姓十六出家從法雲善遵爲師受具過錢塘昭慶遇異人相之曰此僧中龍也笠雪鞋花歷參禪宿乾道七年自寶林住淨慈九年浴佛日入內觀堂投老嘉禾報恩爲終焉計未幾示疾作書別郡官端坐而逝荼毗得五色舍利齒拳不壞辭世偈曰平生要用便用死蛇偏解活弄一拳打破虛空佛祖難窺罅縫有語錄若干卷大司成高文虎序之

祖珍傳

祖珍興化林氏子母陳氏夢胡僧遺以明珠因問僧從何來應曰余姓黃名涅槃覺而有娠生具奇相遍身毛長二寸許嘗詣鼓山謁鹽淳禪師一見而奇之曰此金毛獅子眞法器也偶出化僧供至黃石有朱姓者夜夢黃涅槃登門遲明乃師至朱大喜施錢五百緡禮而還之尋參佛心禪師於東山佛心移鼓嶠請師作首座衆皆驚愕相顧曰珍獅子平日不會開口縱胸中有佛法如何舉揚是夜首座秉拂隨機應答叩擊不窮自是禪譽大播佛心去遂嗣位爲又遷泉之法石示衆曰尋牛須訪跡學道貴無心跡在牛還在無心道易尋竪起拂子曰這個是跡牛在甚麼處又云若論此事如人喫飯飽則便休若也不飽必有思食之心若也過飽又有傷心之患到此如何得恰好去良久云且歸巖下宿同看月明時師開示語切實警醒淺機劣解鮮能遺副師平生廉省竭蠹囊

底造七佛石塔於法石三門之外畢工之日即升堂別衆而去隱於夾嶺之白水巖巖傍居者皆曰昔有道者嘗言四十年後當有肉身菩薩來興此山師來適四十年相與出力一新巖居漕使傳自得游于禪獨加敬於師嘗曰法石和尚今之古佛不可不皈依也將化說偈曰生本無生死本無死生死二途了無彼此荼毗舍利不可勝數人爭取之其餘塔于法石傳銘其塔石且序其語錄行之

明河曰唐末有沙門文矩一名湼槃姓黃隱囊山高巖下趺坐不食行則二虎隨之或騎之出入出言成讖後無不驗或云辟支佛應身也故其所居曰辟支巖巖有小竅時透異香其異跡甚多不可枚舉閩人皆能言之

了璨傳

了璨泉南羅氏子入蔣山懃公之室得大知見發無礙辯住漳州淨衆遷太平興國學士宗之師持身律已人無間然說法蹊徑勁捷明達直躋上乘作字吟詩皆得游戲三昧而師未嘗措意也重九日為衆上堂云重陽九日菊花新一句明明亘古今楊廣橐馳無覓處夜來足跡在松陰大丞相李公嘗訪師于棲雲問道愜心與結看經社門人集師語成書栟櫚居士鄧肅敘之曰大平堂頭璨公從蔣山何嘗得兔角住太平本自亡立錐據師子座作師子吼未嘗為人世說毫釐法四方學者皆臨門點地拾其殘膏而囊藏之噫此特其土苴耳豈其眞哉雖然土苴之外何者為眞一視而空頭頭皆是有語亦可無語亦可當聲淵嘿本自同時門人弟子若因此以有悟則謦欬動息皆西來意若守此以求師則拈花微笑已是剩法悟之者天地一指守之者毫釐千里反以問師了無語焉嗚呼師豈止具眼看經而已耶

智鑒傳

智鑒滁之全椒人生吳氏自兒時已喜佛書每以白紙為經跏趺端坐誦之聲琅琅動人母嘗與洗手瘍戲問是甚麼手對曰佛手視母大笑俄二親俱喪依長蘆眞歇了出家厲精脇不至席者數年時大休珏公為首座指為法器從道法師領戒入象山之鄭行

山縛茆而居山當海岸孤絕處多妖怪師吊影其間百怪不能惑地高無水禱曰吾辦道來此神其惠我泉因鋤小砍移時而水溢食不繼啖松栢以療飢嘗深夜打坐聞庵後巖石震響如鬪擊且起視之有巨石飛墜越庵而立於門並庵大木無不摧拉而庵獨無恙一日有巨蟒入庵矯首怒視越數日復旋繞於牀師不顧而去變怪百出師畢不爲動徐亦帖然一夕深定中豁然開悟身心世界洞如琉璃自念云威音王已前無師自證威音王已後無師自證者皆天魔外道遂下山見延壽然曰日來肚大無物可疊庵小無床可臥若能與食展庵則住不然則去然與師反覆問答不能屈因叩其所得呈一頌然喜曰鑒公徹也復航海見大休於岳林試其機辯無得歎曰佛祖不奈爾何因爲行乞擔二布囊隨得即受備歷艱勤人所不堪翠山宗白頭謂師曰爲衆竭力不無其勞師云須知有不勞者宗曰尊貴位中收不得時如何師云觸處相逢不相識宗曰猶是途中賓主如何是主中主師云丙丁吹滅火宗以手掩師口師拂其袖宗遷雪竇挽師偕行荷負衆事時法堂新飾命師普說宗竊聽歎曰吾生有耳未嘗聞也出世爲大休燒香前後六坐道場皆王公大人推引紹熙二年謝事止于雪竇之東庵明年七月示恙戒弟子曰吾行矣送終須務簡約勿素服哀慟言訖而逝閱世八十八坐夏五十三塔全身于山之左師天資朴厚見地穩密操履苦硬至死不少變具大辯才浩瀚無際叩之滾滾無倦受施山積悉爲公費故六主廢剎積逋動數千緡不過期月而百務一新目其所揚則丈室蕭然懸磬也加以精誠所感禱雨暘救疾苦其應如響神祠烹宰輙爲易以素饌有藏其鬚髮而得舍利者此皆世俗所創見師不欲人言之以爲非此道之極致使其有之皆亦師之餘也師道聲震海內而跡晉不越四明之境故自號足庵云

佛慧泉禪師傳

法泉隨州時氏子住持蔣山寺經營辛苦以成就叢林與蘇東坡爲方外友坡舟行至金陵阻風江滸師迎之至寺坡云如何是智海之燈師隨以偈答之曰

指出明明是甚麼。舉頭鷂子新羅過。從來這碗最稀奇。會問燈人能幾箇。坡欣然以詩答之。今日江頭天色惡。砲車雲起風欲作。獨望鍾山喚寶公。林間白塔如孤鶴。寶公骨冷喚不聞。却有老泉來喚人。電眸虎齒霹靂舌。爲予吹散千峯雲。南來萬里亦何事。一酌曹溪知水味。他年若畫蔣山圖。仍作泉公喚居士。師住衢之南禪。趙清獻公抃日親之。師未嘗容措一詞。後典青州。宴坐聞雷而悟。臨夔遺師書曰。非師平日警誨。至此必不得力矣。師悼以偈曰。仕也邦爲瑞。歸歟世作程。人間金粟去。天上玉樓成。慧劍無纖缺。水壺徹底清。春風澈水路。孤月照雲明。師晚年奉詔住大相國智海禪寺。因問衆曰。赴智海。留蔣山。去就孰是。衆皆無對。師索筆書偈云。心是心非徒儗議。得皮得髓謾商量。臨行珍重諸禪侶。門外千山正夕陽。書畢而逝

法清法因傳

法清。嚴陵人也。貌頑碩而言清亮。多見耆宿。所至嘿嘿。不衒耀知見。觸之則發。人無識之者。嘗於池之天寧以伽黎蒙首而坐。適侍郎曾開入寺。見而問曰。上座仙鄉何處。曰嚴州。曰與此間是同是別。師拽伽梨下地。揖曰。官人曾到嚴州否。曾罔措。師曰。待官人到嚴州時。却向官人道。既而游徑山。佛日請爲座元。師辭。曰一千七百大衆。皆是英傑。安敢行立其前耶。堅不允。佛日曰。只如舉一不得舉二。放過一著。落在第二。意作麼生。師曰。惺惺底惺惺。懵懂底懵懂。佛日曰。如何做徑山首座不得。遂與衆送歸寮。後開法隆興之九仙。嗣慧日雅和尚。雅和尚復有嗣曰法因者。平江人。年二十四。進具。游方。見雅于東林。詰以靈雲見桃因緣。儗對。雅搖手曰。不是不是。忽有省。呈偈曰。嶺上桃花開。花從何處來。靈雲才一見。回首舞三臺。雅曰。子所見雖已入微。更著鞭。當明大法。遂承教。居盧阜三十年。不與世接。叢林尊之曰庵主。建炎中。盜起順流東歸。邑人結庵奉之。問道者繼踵。嘗謂衆曰。汝等飽持定力。無憂晨炊而事干求也。晚年放浪自若。稱五松散人。

道寧傳

道寧歙溪汪氏子壯爲道者於崇果寺執浴一日將濯足偶誦金剛經至於此章句能生信心以此爲實遂忘所知忽垂足沸湯中發明已見後祝髮蔣山徧歷叢林參諸名宿晚至白蓮聞五祖演禪師小參舉忠國師古佛淨瓶趙州狗子無佛性話頓徹法源大觀中潭帥席公震請主開福衲子景從師行門卓立名實相副說法無蹊徑簡要直捷使聞者人人自得有古尊宿之風政和三年將化示衆曰吾紫磨之身今日卽有明日卽無若道吾入涅槃非吾弟子道吾不入涅槃亦非吾弟子於此檢點得出便知開福落處其或未然開福與麼來滿世無相識水月與空華誰堅復誰實住院經五年都盧如頃刻瑞雲散盡春風生失却文殊遇彌勒言畢而逝

守惠傳 布衲 効常

守惠興化陳氏子七佛旻禪師之高足也住江州圓通院遷潭之大潙山師行門精密于物無忤法輪所至龍象傾赴政和中前後三入內延說法徽宗聞之喜動顏色賜六字師號曰沖虗密印通慧法門煜燿極當時之盛故陳瑩中作旻禪師語錄序獨云慧禪師能世其學而不及其他也

有布衲者將住台之天寧辭師以行師謂之曰至人應世妙契圓常廣貞炤而不與物忤發靈機而頓起事外高低普應動靜自全對之不知其所來隨之罔測其所往觀師所云則布衲之爲人概可見矣師又有族子曰効常者侍師最久待人接物笑容滿面衲子雲從目爲常歡喜太尉劉綺特敬之書尺往復呼爲歡喜禪師受安撫霍蠡請自公安三聖移住大潙說法一本於師從其道者甚衆或云布衲乃師之弟觀其提耳之言頗有家庭之意師於中秋夜示衆云山僧生來百拙開口都無一說今夜指空畫空咲倒淸風明月遂告寂數日神色不變凜然如生

別峰印禪師傳 附慧綽

別峰禪師名寶印字坦叔生爲龍游李氏子世居峨嵋之麓少而奇警然不喜在家乃從德山院淸遠道人得度自成童時已博通六經及百家之說至是復從華嚴起信諸名宿窮源探賾不高出同學不止時

密印禪師民公說法於中峰道場。乃挈一笠往從之。一日密印舉。僧問驪頭起滅不停時如何。頭叱曰是誰起滅。師豁然大悟。自是鋒不可觸。密印恨相得之晚。會圓悟自南歸成都。昭覺乃遣師往省。因隨衆入室。圓悟舉從上諸聖以何法接人。師舉起拳。圓悟曰此是老僧用者。孰爲從上諸聖用者。師卽揮拳。圓悟亦舉拳相交。大笑而罷。圓悟歎異之。曰是子他日必類我。師留昭覺三年。密印猶在中峰。以堂中第一座致。師。師辭密印。大怒曰。我以法得人。人不我傳。尙何以說法爲。欲棄衆去。衆皇恐。亟趨昭覺。羅拜懇請圓悟亦助之請。始行。道望日隆。學者爭歸之。雖圓悟密印不能揜也。久之。南游。歷見諸大禪老。最後扣妙喜於徑山。爲師獨掃一室。堂中皆大驚。妙喜南遷。師亦西歸。始住臨邛鳳皇山。擧香嗣密印。道旣盛行。築都不會庵。松竹幽邃。暇日名勝畢集。聞師一言。皆自謂意消。稍或問潤。輒相語曰。吾輩鄙吝萌矣。其道德服人如此。俄復下硤。挾金陵。應庵華方住蔣山。館師於上方。白留守張公燾。擧以代已。師聞。卽日發去。會陳丞相俊卿來爲金陵。以保寧延師。俄徙京口金山。學者傾諸方。金山自兵亂後。雖屢葺。莫能成。至是始復大興。如承平時。而有加焉。異時居此山。鮮踰三年者。師獨安坐十五夏。魏惠憲王牧四明。虛雪竇來請住。四年。樂其山林。有終老之意。而名益重。被勅住徑山。淳熙七年五月也。七月。至行在所。壽皇降中使召入禁中。以老病足蹇。賜肩輿於東華門內。賜食於觀堂。引對於選德殿。賜坐。勞問甚渥。師目擧古宿云。透得見聞覺知。受用見聞覺知。不墮見聞覺知。上悅。畢其說。乃退。後十餘日。又命開堂於靈隱山中。使齎賜御香。恩禮備至。十年二月。上製圓覺經註。遣使馳賜。且命作序。師老益厭住持事。門人懼其遠游不返。相與築庵於山北。俟其歸。光宗在東宮。書別峰二大字榜之。十五年冬。奏乞養疾於別峰。得請。明年。光宗受內禪。取向取賜宸翰識以御寶。復賜焉。紹熙元年冬十一月。忽往見嗣住山智策。告別。策問行日。師曰。水到渠成。歸取幅紙大書曰。十二月七日夜鷄鳴時。如期而化。奉蛻質。返寺之法堂。留七日。顏色精明。鬚髮皆

長頤溫如沃湯。是月十四日。葬於別峰之西岡。壽八十有二。臘六十有四。得法弟子實繁。指不能一二屈。有慧綽者。山陰陸氏子。當以蔭得官。辭之從師祝髮。得記莂。遯跡巖岫。終身不出。師既示寂。上爲勅有司。定謚曰慈辯。塔曰智光。菴曰別峰。極方外之寵。師說法數十年。所至門人集爲語錄。晚際遇壽皇。被宸翰。咨詢法要。皆對使者具奏。別具行世。此不悉著

淨全傳

淨全。越州諸暨人。姓翁氏。世業農。少與父兄躬耕。凡至林壑泉石間。必宴坐忘歸。人異之。甫冠卽出家。師授以經典。略無所解。乃幡然入徑山。謁妙喜。喜問汝有何能。曰能打坐。又問打坐何爲。曰若問何爲。直是無下口處。喜奇之。師生長田家。朴野而無緣飾。目不知書。人呼爲翁木大。一日集衆采椒。師與焉。同輩戲之云。汝試作一摘椒頌如何。師卽應聲云。含烟帶露已經秋。顆顆通紅氣味周。突出眼睛開口笑。這回不戀舊枝頭。衆大驚。自是刮目。有檀越以一度僧牒施妙喜。命給度一人。喜令侍者十輩。各探籌卜其分緣。師得之。九人者不平。更相誶語。果命復探之。師再獲。若是三探三得之。遂祝髮受戒。拙庵光居靈隱。俾典賓。混源密主淨慈。命分半座。師志在晦藏。無應世念。然天資夙成。不假師授。雖不識一丁。而吐辭發語。形爲偈頌。老師宿學所不能及。尚書尤公袤。寶文王公厚之。丞相錢公象祖。皆與師爲方外交。嘗自贊曰。匙挑不上。箇村夫。文墨胸中一點無。曾把虛空揣出骨。惡聲贏得滿江湖。因自號無用。累典大刹。最後住四明之天童。開禧三年示寂。世壽七十一。僧臘四十五。窆全身于寺之西

混源密。嗣晦庵光。光嗣妙喜。則密乃師之姪行。而不以分座爲嫌。要之古人闡化揚道。肝腸是務。不拘拘于形迹間。故可貴也

夾山本禪師傳

智本。筠高安郭氏子。生五歲大饑。有貴客過門。見其氣骨。留萬錢。與其父母欲携去。祖母劉適從旁舍歸。顧見怒曰。兒生之夕。吾夢天雨華。吾家吉兆也。寧饑死不以與人。推錢還之。既長大。遊報恩寺。聞僧說出

家因緣願爲門弟子劉氏喜曰此吾志也年十九試經爲僧明年受具足戒卽往游方時雲居舜老夫開先暹道者法席冠於廬山師往來二老之間久之聞法華端禪師者深爲法窟氣壓叢林師往謁之遂留十年名聲遠聞舒州太守李公端臣請說法於龍門辭去之日端領衆送之師馬逸而先顧端曰當仁不讓端笑謂大衆曰國清才子貴家富小兒驕其父子法喜遊戲多類此未幾解院還廬山時曾丞相由翰林學士出領長沙以禮延居南岳之法輪學者爭宗向之遷居南臺又遷道林遷雲蓋遷石霜凡十三年道大顯著勸請皆一時名公卿師既老矣而湖北運使陳公舉必欲以夾山致師師亦不辭忻然曳杖而去人登問之師曰係情去留豈道人事湖南湖北眞一夢境耳何優劣避就之耶以大觀元年上元夕沐浴更衣端坐終于夾山閱世七十有三僧臘五十有二闍維齒骨數珠不壞葬於樂普庵之西師性眞率不事事膽氣蓋於流輩作爲偈語肆筆而成亦一時禪林之秀者

拙叟英傳

進英字拙叟吉州太和羅氏子也幼孤母憐之性慧敏齠齔中日誦千餘言通詩禮大義與群兒嬉游侮玩之氣出其上親舊愛敬之使着縫掖爲書生輒病至與死鄰母許以出家尋愈遂爲僧洞隆童子年十八試所習得度受具戒卽欲經行諸方以觀道報劬勞之德其母有難色於是庵於母室之外名曰精進士大夫喜其爲人賦詩爲贈極稱道之母歿心喪三年修白業爲冥福卽游淮海所至少留當時號明眼尊宿偏謁之晚見雲庵聞貶剝諸方以黃檗接臨濟雲門接洞山機緣爲入道之要擿其疑處以啓問師恍然大悟如桶底脫佛印禪師叢林號大宗匠有盛名愼許可獨以師爲俊彥師有爽氣喜暴所長以激後學三十年一節不移故佛印呼爲鐵喙初開法長沙之開福十年之間殿閣崇成尋棄之翩然游五臺偏覽聖蹟乃南還庵梁山天下衲子益追崇之政和甲午衡陽道俗迎住花藥之天寧勸請皆一時名公卿師以教外別傳之宗授上根以漚和般若化道俗

老益康强精進不替甞中夜禮佛作息飲食不肯與衆背叢林信其誠民人化其教宣和三年冬謝事復庵梁山越明年臘月示疾蟬蛻其激揚大事游泳語言有三錄行世曰報慈曰鴈峰曰游臺

涂毒策傳

智策天台陳氏子自號涂毒嚴主英敏頴異風骨巉巉有出塵之姿年十六祝髮習經律理詣昭徹逈出流輩十九造國清謁寂室光灑然有省寂室許之謂老於叢林者不能過也育王無示萬壽大圓皆一時大名德無不肯可大圓曰策上人可謂不耘而秀不扶而直者辭去大圓門送之拊師背曰寶所在近此城非實師領之往豫章謁典牛道由雲居風雪塞路坐閱四十二日午初板聲鏗然豁爾大悟典牛印之曰嶄然超出佛祖他日起家一驎足矣使眞淨而在見子亦當下拜典牛機辯峻峭莫有嬰其鋒者師與之平章今古泉湧風駛聞者爲之醋愕別典牛庵淮西烏崖之下及大圓移大潙請居第一座甞上方丈問訊見大圓俛首不語師問曰何瞀悶乃爾大圓曰期子濟濟多衆如雪峰潙山之流而談天者謂子無後子意如何師曰參學唯恐無本苟有本對泥像說法亦高出諸方大圓歎曰吾子器識過人玄酒太羹非常流所能知味也東歸又分座於國清此庵元方住護國謂師曰公來歸三峰景元卽收卷波瀾矣出世住黃巖普澤爲典牛燒香歷應台之太平吉之祥荷越之等慈及大能仁所至道價與行旋自護國華藏來住徑山而師巳老矣力行祖道衆至千餘將化召門人囑後事仍曰爾輩盍以文祭我師整襟危坐而聽至尙饗爲之盱衡一笑越二日泊然而逝世壽七十六坐六十夏門人塔全身于東岡之麓師性剛簡居處語嘿肅如也尤不喜泛交善則慕之否則雖親暱亦絕不與通說法度人光明俊偉傾動一時望師而歸者雲湧濤奔希獲一親謦欬以爲至幸誠末世津梁不可多得也

佛照光禪師傳

德光臨江彭氏子彭氏故舊族母袁夢異僧入室驚寤而娠旣生其祖曰吾家世積德此子必光吾門因

是命名九歲値寇擾辟地于袁之木平寺有妙應大師伯華善相曰是子伏犀貫頂出家必作法門梁棟俄失恃怙歸伯氏年二十一聞人誦金剛經有省自伯母曰適聞誦經身心歡喜世間萬事眞如幻夢兒願出家卽散家貲與其族詣光化院足庵老宿薙落足庵携之入閩語師曰是行爲子擇所依東禪月庵果公具衲僧眼子依之時復有吾足矣見月庵機語相契是時老宿多集閩中如妙湛佛心圓覺望重叢林師無不參叩徧歷五十餘員善知識最後見大惠於育王爲舉竹篦話師擬對痛棒隨之遂大悟從前所得爲之氷釋惠曰爾這回始徹也說偈以項相付之隨過蔣山謁應庵庵稱賞不已謂人曰光兄插翅虎吾當避之乾道丁亥住台之鴻福徙光孝台守李侍郎浩延之也孝宗雅聞師名淳熙三年被旨住靈隱入對選德殿問佛法大意曰朕心佛心是同是別對曰直下無第二人曰如是則佛卽是心心卽是佛耶對曰成一切性卽心離一切相卽佛又問釋迦雪山六年所成何事對曰將謂陛下忘却上悅賜號佛照禪師自是召見無虛歲至留內觀堂五宿而出恩遇異常紹熙改元孝宗御重華宮稱壽皇而徑山命下師力辭壽皇曰欲頻相見耳何以辭爲慶元初請老許歸育王師之在內觀堂也上時乘小輦過堂至則促席而坐或曳袂而行歡如平生宣賜金玉器用縉緜計緡三萬餘及王臣長者所施悉以置育王贍衆之田國史陸游詳記其事自創數椽曰東庵掩關自娛以休世焉以嘉泰癸亥三月告衆曰吾世緣將盡未幾問左右曰今日月半耶對曰然卽索紙作遺書與平昔所厚者集衆叙別皆法門之旨要無半語及他事索浴更衣大書云八十三年彌天罪過末後殷勤盡情說破泊然而逝弟子塔全身于庵後僧臘六十謚普慧宗覺大禪師塔曰圓鑑

明河曰南渡後宗師唯妙喜老子得人爲多開堂說法顯然爲天人師者不下數十人然皆不數傳寂寂矣能使道脈長永枝葉繁茂不忝師門傳受唯師一人而已古稱妙喜能大圓悟之門愚謂妙喜之得師猶圓悟之得妙喜續燈擧妙喜之嗣契

悟廣大者。九人。師不與焉。已失其鑑。至謂弟子之超卓者。又盈世不使久閉。法俾法嗣廣布。然則師豈非超卓而夭者耶。噫。所謂瞋目而不見泰山也

補續高僧傳卷第十

補續高僧傳卷第十一

明吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　薦福本禪師傳

悟本江州人也自江西雲門參侍妙喜至泉南小溪于時英俊畢集受印可者多矣師私謂其棄已欲發去妙喜知而語之曰汝但專意參究如有所得不待開口吾已識也既而有聞師入室者故謂師曰本侍者參禪許多年逐日只道得箇不會師詬之曰這小鬼你未生時我已三度霍山廟裏退牙了好教你知繇玆益銳志提狗子無佛性話一夕將三鼓倚殿柱昏寐間不覺無字出口吻間忽爾頓悟後三日妙喜自郡城歸師趨丈室足纔越閫未及吐詞妙喜曰本鬍子這回方是徹頭也因過尋同參謙公於建陽菴中謙舉保寧頌五通仙人因緣曰無量劫來曾未悟如何不動到其中莫言佛法無多子最苦瞿曇那一通謙復曰我愛他如何不動到其中既是不動如何則看他古人得了等閑拈出來自然抓著人癢處師曰因甚却道最苦瞿曇那一通謙曰你未生時吾已三度霍山廟裏退牙了也於是相顧大笑其友朋琢磨之益蓋如印圈契爲之無差至於會心驟然可使後世想望風采師住博山規模立而法道弘時雪堂行和尙住薦福有僧自福州來雪堂問沿路見好長老否僧云近過信州博山住持本和尙雖不曾拜識好長老也雪堂曰安得知其爲好僧云入寺路逕開闢廊廡修整殿堂香燈不絕晨昏鐘鼓分明二時粥飯精潔僧行見人有禮以此知其爲好長老雪堂笑曰本固賢矣然爾亦具眼直以斯言達於郡守吳公傳朋曰遮僧持論頗類范延齡薦張希顏事而閣下之賢不減張忠定公老僧年邁乞請本以代庶爲林下盛事吳公大喜師即日遷薦福雪堂嗣龍門遠公師叔行也

簡堂機傳

行機號簡堂台州楊氏子風姿挺特才歷儒林年二十五棄妻孥學出世法晚見此菴密有契證入番陽筦山單丁住十七年嘗值隆冬雨雪連作饘粥不繼

師如不聞見有頌云地爐無火客囊空雪似楊花落歲窮拾得斷麻穿壞衲不知身在寂寥中每謂人曰某猶未穩在住山豈吾事耶一日偶看斫樹倒地忽大悟平昔礙膺之物泮然冰釋未幾有江州圓通之命乃曰吾道將行卽欣然曳杖而去登座說法云圓通不開生藥舖單單只賣死猫頭不知那箇無思算喫著通身冷汗流緇白驚巽法席因玆大振自圓通移國淸退居景星巖與給事吳芾爲方外友淳熙五年自景星赴隱靜吳和淵明詩十三篇送其行深致戀戀之情冀師早歸同逸老也師淸明夷坦衲子稍有詿誤敵護保惜以成其德嘗言人誰無過在改之爲美住莞山日常下山聞路傍哀泣聲師惻然詢之一家寒疾僅亡兩口貧無斂具特就市貸棺葬之鄉人感歎不已侍郞李椿年謂士大夫曰吾鄉機老有道衲子也加以慈惠及物莞山安能久處乎平生以道自適不急榮名赴圓通請隨身唯拄杖草履而已見者色莊意解九江守林叔達目之曰此佛法中津梁也其去就眞得前輩體格歿之日雖走使致力爲之涕下

或菴體傳

師體號或菴台州羅氏子初參此菴元布衲於天台護國因舉龐馬還佛頌至第三句此菴喝之師大悟遂匿跡深山中丞相錢象先慕其爲人致以天封勉令出世師搖手曰我不解懸羊頭賣狗肉也卽宵遁去乾道初瞎堂住國淸因見師圓通像贊驚喜曰不謂此菴有此兒遍索之得之江心於稠人中請爲第一座及瞎堂遷虎丘師訪焉平江道俗請住覺報覺報舊名老壽菴師曰先師屬我他日逢老壽止今若合符契遂欣然應命入院小參曰道常然而不渝事有弊而必變昔江西南嶽諸祖各稽古爲訓考其當否持以中道務合人心以悟爲則所以素風冷然遠今未泯若約衲僧門下言前薦得屈我宗風句下分明沉埋佛祖然雖如是行到水窮處坐看雲起時縱是緇素喜所未聞歸者如市淳熙六年移焦山將化示微恙手書別硯一隻別郡守侍郞曾逮至中夜說偈畢脫去年七十二也曾公以偈悼之曰翩翩隻履

遂西歸一物渾無布袋中留下陶泓將底用老大無筆制虛空會亦知言者矣師荷法以身爲教不專於言常曰叢林保於衲子衲子保於道德又曰得一身之榮不如得一世之名得一世之名不如得一賢衲子使後學有師叢林有主嗚呼天下之至私者無如此身遠得一步身近得一步道故師二保三得之說誠絕世名言願終身誦之不敢忘也

元枯木傳

祖元七閩林氏子初謁雪峯項佛心才皆已契機後參妙喜於海上洋嶼菴風骨清癯危坐終日妙喜目爲元枯木以剔燈有悟妙喜贈之以偈洋嶼發明大事者十三人師其一也居連江福嚴菴食指猥衆日不暇給菴有伽藍土偶甚夥師揭偈於祠曉之曰小菴小舍小叢林土地何須八九人若解輪番來打供免後碎作一堆塵是夕神致夢於山前檀越願如所戒及出世鴈山能仁示徒偈曰鴈山枯木實頭禪不在尖新句語邊背手忽然摸得着長鯨吞月浪滔天瑩仲溫曰師在當時朋伍中最號癡鈍及其遯跡神亦遵從以至應緣徒尤趨慕蓋自殺若殊勝中來豈有他哉

妙峯善禪師傳

妙峯善禪師劉氏子世居彭城後徙吳興年十三落髮其師教以經論一覽輒了大意久而棄之時佛照唱道鄮山師往參焉于風旛話下悟旨佛照可以偈曰今日與君通一線斬釘截鐵起吾宗自是辯慧泉湧然不以是自足入武康廬妙高峯壁坐十年身隱而名彰學者尊之曰妙峯禪師出世於台之慧因鴻福萬年諸剎退居皐亭劉寺者又十餘年其徒推迫不已復領明之瑞巖蘇之萬壽常之華藏次至靈隱靈隱密邇于闕輪蹄湊集師掩戶若不聞一無所將迎公卿貴人或見之寒溫而已會天童虛席時鄭清之秉鈞軸謂非師莫宜居因勉師行師答曰老僧年耄矣尚夜行不休乎鄭公高之師善於誘掖後進未嘗厲聲色然一經指授無不心融神化充然有得相傳師住靈隱時夜坐方丈爲四鬼舁出入此與洞山實事相類得道入時或有是不欲章異以惑修故諱

而不言中峯所謂當時賴遇妙峯。若王老師。又作修行無力會也。將示寂。澡身趺坐。書偈云。來也如是。去也如是。來去一如。清風萬里。遂逝。

妙空智訥禪師傳

智訥。姓夏氏。秀之崇德人。母夢一婦人著黃衣。寘一兒盆中。舉而授之。因娠。生而穎秀。甫四歲。事其兄慈相上人。道孜。十四得度。器質不凡。追營香火。練習戒律。已如成人。久之悟。歎曰。吾修無上道。而求之文句中。是刻舟也。即舍去學禪於桐川之天寧。一日度。閘有文書出流水中。攬取視之。乃心經也。讀之。五蘊皆空。恍然若有契于心者。走姑蘇瑞光。見淨照信公。公一見喜曰。宿世沙門也。未幾。淨炤徙住眞州長蘆。會學去來。率數百人。師學成行尊。齒其高第。淮人敬愛之。曰有如訥公。而不坐道場可乎。延住天寧禪寺。賜妙空大師。儀眞當二江三吳舟車之會。檀施大集。鼎新一刹。幾至萬礎。建炎初。住靈隱。慈聖獻皇后車駕臨幸。詔師升坐說法。賜號佛海。明年。金人陷錢塘。師被執。大酋解師縛。置一榻。尊事之。比去。飭十騎送還。咸安王韓世忠表請平江靈巖爲功德院。薦先福。命師主之。已去復留。凡五更住持。前後二十餘年。最後被詔住徑山。紹興二十七年。師持鉢詣秀州華亭縣。人朱飛卿者。聞師名。具蒲饌。卜日馳書以請。師以十一月二十六日至其家。據坐說法。緇素咸會。有僧出膜拜。問生死根本。師酬對語未卒。舉拂扣床一擊而逝。道俗奔赴。空巷相登。贊歎作禮。如佛滅度。其徒具舟載歸山中。則已有治命矣。七日而斂。舉體如生。葬於寺之白雲菴。壽八十。僧臘六十七。師儀狀奇龐。容止端默。雖行出世間法。而以營塔廟修齋供作佛事。金帛之施。歲一出之。橐中無兩蓄。在儀眞時。州民王氏婦病沒。後配孟氏。又病。一日其姑誦經佛室中。聞扣壁聲。問之。曰王氏也。我有遺橐簪珥之屬。盡歸孟氏。可斥貿一二。請天寧訥公說法。使我解脫。舍汝家而去。孟氏亦復無恙。家人即日馳告師。師至王氏。憑附一女子。立師側。說法竟。懽踴躍跪謝。後數日。現夢曰。我已則受後身矣。而孟氏病良已。徐師書其事爲記。在靈巖時。平江大姓胡氏設大齋。耆宿皆會。前一

夕夢人告曰詰朝有騎赤馬衣黃褐而至者辟支佛也黎明物色求之而師裘馬如夢胡氏畢室迎拜一坐盡驚靈岩寺據絕項而井飲不給蓋數百年矣師擇地庀工伐石鑿井出泉清甘人不病汲今號佛海泉云儀眞天寧僧伽一塔高數百尺并大輪藏壯麗甲于淮海皆師所爲孫尚書覿過而歎曰公材智不下澄觀時方多故而隱於浮屠中可惜也其後五住靈巖築一室于方丈西偏孫登訪題曰五至留詩而別暨師沒復銘其塔致哀慕焉

道謙傳

道謙建州游氏子家世業儒幼聰慧讀書輒成誦早失恃怙歎曰爲人子者不及甘旨之養當從浮屠氏學出世法以報罔極遂落髮謁佛果無所省發後隨妙喜菴居泉南及喜領徑山師亦侍行未幾令師往長沙通紫巖居士張公書師自以參禪二十年無入頭處更作此行決定荒廢意欲無行友人宗元者叱曰不可在路便參禪不得也去吾與汝俱往師不得已而行在路泣語元曰我一生參禪殊無得力處今又途路奔波如何得相應去元告之曰你但將諸方參得底悟得底圓悟妙喜爲你說得底都不要理會途中可替事我盡替你只有五件事替你不得你須自家支當師曰五件者何事願聞其要元曰著衣喫飯屙屎放尿駝箇死尸路上行師於言下領旨不覺手舞足蹈元曰你此回方可通書宜前進吾先歸矣師見張公張公喜甚書自信二字爲贈師笑而受之回徑山妙喜見而喜曰建州子你這回別也後還里住開善毀光大震將化侍者請偈師笑曰萬法本空三界非有死生於何處安著忍爲駭俗態乎師行峻而氣和接物優容不言自化亦宗門之傑出者也宗元亦建州人依妙喜最久分坐說法張公帥三山虛數院迎之不就歸里結茆號衆妙園垂語云這一些子恰如撞著殺人漢相似你若不殺了他他便殺了你未詳所終

艮書記元菴禪師傳

處艮書記字遂翁會稽山陰劉氏子九歲以童子得度十三歲游諸方僅勝衣笠路人爲之驚歎初爲妙

喜侍者又從卍菴顏公爲書記英邁玉立游二師間皆受記莂餘事能文詞善筆札諸方翕稱良書記然亦以議論皦核不少假借不爲諸方所容顧獨陸陸衆中嘗居秀州法喜院舉香爲卍菴嗣蕭然數僧食財半菽再歲退廬會稽海上適太常尤公守臨海起師領紫籜復以縣大夫不樂棄去久之領崑山薦嚴資福寺遂以疾逝淳熙十四年六月戊寅也遺言藏骨廬山智林寺寺卍菴與師所同建也

元菴眞慈者潼州李氏子初依成都正法出家具戒嗣游講肆聽圓覺至四大各離今者妄身當在何處畢竟無體實同幻化因而有省作頌曰一顆明珠在我這裏撥著動著放光動地歸以呈其師其師詰之師曰雖百千萬億公案不出此頌也其師以爲不遜乃叱去因南游至廬山圓通時卍菴爲西堂爲衆入室舉僧問雲門撥塵見佛時如何門云佛亦是塵師隨聲便喝以手指胸曰佛亦是塵復頌曰撥塵見佛佛亦是塵問了答了直下翻身勸君更盡一杯酒西出陽關無故人又頌塵塵三昧曰鉢裏飯桶裏水則寶崑崙坐潭底一塵塵上走須彌明眼波斯笑彈指笑彈指珊瑚枝上清風起卍菴深肯之

了一傳

了一號炤堂奉化徐氏子方童幼時遇羣兒嬉戲隅坐傍不語聞梵唄則躍起喜動顏色其父曰兒如此當令事佛年十四祝髮大雲寺十六受經數萬言習窮晝夜不息已乃歎曰如來最上乘無挾而經造者也事糟粕何庸即入京從相國寺妙湛慧公游數年盡其學爲高弟復下汴絕淮經吳中浮浙上天台入雪峯徧見諸耆宿表裏洞然中無疑者會妙湛來涖黃檗師自雪峯至學成行尊衆推爲上首師姿相奇龐寡言笑危坐一榻淵然如古井水有來叩者雲湧泉落愈出而愈無窮性介特務自闊遠不交人事將詣雪峯朝議大夫曾恬與師厚善屬師致書祗謁帥大資張公守師意其爲己納剳中弗出久之石泉虛席公曰黃檗上首故自強即日移書遣騎迎師師謝不顧使者至五反而後受他日公過師師出恬書且致不即發之意公喜曰韞櫝之珍深藏而不市吾與

師賓主無媿矣居三歲改涖墨泉曾左丞葉夢得來守福曰黃檗古道場今世名緇孰逾一公者飭使者具書幣以迎師至閩境緇素奔走出迎懽呼踴躍聲振山谷蓋師自石泉出世更三大刹積十五年演唱眞乘啓悟後學人人向道以師爲歸已而後將至稍通餉謝易置諸禪師一夕捨去歸臥雪峯故廬泉南守葉庭珪樂道之七也延之雲門再遷法石庭珪代還師亦反西湖雪峯菴即妙湛所栖閉門終日人莫見其面若將終焉俄被旨住徑山紹興二十四年也徑山無一壠之地可耕而學衆數千指師入據丈室檀施大集不求而辦山有芝巖方丈遺址師嘗指其處謂其徒曰吾將築室居焉初不省所謂明年三月示微疾退處明月堂唱篋中衣供佛飯僧翼日黎明索筆書伽陀趺坐而逝壽六十四僧臘五十即芝巖塔其全身乃喻築室所云以此

文爾傳

文爾福州長溪人姓李氏十一辭親出家十六爲僧十七受戒十八裹足游禪會參月菴果公無所入忘寢與食瘡痏徧體抱膝危坐每聞五更鐘聲輒駭汗日又過一日矣後因觸物有省入爲侍者數年游廬陵爲衆迫請住吉水清涼院徙興國之梵山寧都之桃林紹興二十一年郡守李子揚初至嚴峭寡與獨有契於師迎住報恩報恩望刹棟宇久隳法席不振贛民皆少嗇施師接以誠愨咸竭其力堂搆像設文第一新叢林成矣會齊述嬰城叛緇素胥潰師曰我去寺必墟止不動閱百二十日賊欲縱火爇害師隨機解免舍匿士庶千計皆賴以全居十年引疾求去遂移慶雲地僻而用足異時主者自殖而已師至改造三門規創殿宇理事彙舉老而彌篤一日與門人行西圃指尋丈曰此存以待我未幾坐亡實乾道二年冬也報齡四十六坐三十一夏門人葬師所示之地丞相周必大爲石上之文謂師住報恩時妙喜杲公與無垢張公同時北歸士大夫日往參請師初無言說妙喜獨謂無垢是人所得端實不可忽也予聞斯語然後知師故以鈍爲利者自是益思與之游而宦牒推移會合之日殊少去冬師有過予意方報

有書而師沒矣其爲時賢歆慕如此

從廓傳　宜意

從廓福之長溪林氏子幼穎悟不妄言笑羣兒强以聚嬉泊焉如弗聞喜聞出世法年十五祝髮受具戒時閩中多有道之士悉往從之游見佛心才才稱之又見嬾菴需公爲侍者復依大圓璞璞妙喜之高弟門風孤峻始齟齬久之豁然有得服勤數載大圓擬之以爲類已然以未識妙喜爲恨不憚重趼見於衡之回鴈峯下深加器重留三年告歸送之以偈又以書屬璞曰廓佳衲子可爲成就使異日爲吾家種草紹興丙子妙喜被旨住育王復來依焉妙喜移徑山璞繼其席衆踰千數師爲第一座制師丞相沈公以廬山請出世妙喜方名冠天下無不願出其門以取重開堂日乃以瓣香嗣大圓諸方以此益高之已而育王虛位尚書韓公邀妙喜請舉以自代而無如師也禪衲大集育王爲海內名道場以祖孫三人世濟宣闡遂爲叢林美譚師才具素高以其暇日興土木之工皆極其壯麗增廣入數千斛施者委金帛創爲長生局五所百須皆備月施金錢飯僧以萬計又造金塔以奉舍利此特其餘事爾孝宗卽位之十五年詔舍利寶塔詣行在所師侍行既至命入禁中觀堂安奉上御素膳焚香瞻禮親覩殊勝遂召師對碧琳堂問舍利從何發現奏曰從陛下聖心發現上大悅親書妙勝之殿賜師妙智禪師號仍度僧五員頒參萬緡眷賚優渥前所未有日本國王閱師偈語自言有所發明至遣國以從道歲修弟子禮辭幣甚恭且送良材建舍利殿器用精妙莊嚴無比丞相史公帥七閩以鼓山趣其歸榮陽郡王力挽無行魏王出鎮一見風儀目爲僧中龍又聞其機辯峻發肅然加敬師晚以衣囊立菴於烏石山名以笑月爲終焉計有偈云三峯斂却閑雲大海浴涵秋月庚子季春拂衣歸菴杜門不與世接俄示微恙說偈而逝年六十二臘四十七葬於菴之寢室師家法嚴甚學衆以師語萃爲巨編師見而呵之曰汝輩隨語生解去道益遠固不許沒後乃始得百之一二刊之弟子百餘人有宜意者得法最的住平江開元方鳴道有聲而遽卽

世吾黨惜之

退谷雲傳　附石橋宣公

義雲禪師福州閩清黃氏子幼入家塾成童入鄉較頴異有聲因讀論語中庸有所悟入後聞山堂淳禪師說法遂自斷出家徧游江湖至吳見鐵菴一大禪為侍者鐵菴重之時佛炤倡道靈隱師往依焉及佛照移育王師從其行歷十年為第一座佛炤聞其說法歎曰此子提唱宛如雪堂行和尚吾鉢袋有所付矣遂出住香山居五年徙台州光孝又徙鎮江甘露會平江虎丘萬壽皆欲延師師聞萬壽頹廢即欣然就之淮南轉運使虞公儔又以長蘆來招師與虞公有雅故又從之會育王虛席朝命師補其處時佛炤方居東菴父子日相從發明臨濟正宗學者雲集會有魔事師即捨衆退居香山蓋將終焉而朝命又起師說法淨慈恩光赫奕都邑聳動一日領衆持鉢餞邑是夕寺災無遺宇比師歸獨三門巋然在瓦礫中師不動容曰成壞相尋亦豈有常今日之壞安知不為四衆作福之地哉天子聞之出內庫金以賜自重臣賁戚以下傾橐輦金惟恐居後未期年廣殿邃廡崇閎傑閣蓋愈于前日矣於是上為親御翰墨書慧日閣三大字賜之開禧二年五月示微疾作偈別衆而寂壽五十八臘三十五住山十九載徒輩奉全身塔于寺之東北隅

石橋宣禪師蜀嘉定許氏子參佛炤得法住徑山創化城於雙溪之上接待雲錫師獲知丞相魯國一時名士大夫翕然宗仰幾與退谷並驅爭先但福緣小遜耳示寂塔於化城之後

笑翁堪公傳

妙堪號笑翁慈溪毛氏子廣顙平頂骨氣淸豪從野菴道欽受學以廣記多聞稱後一力參究依息菴觀於金山又走靈隱見松源皆不契時無用居天童徑造其室用問曰行脚僧游山僧曰行脚僧用曰如何是行脚事提坐具便摵用曰此僧敢來這裏持虎鬚俾參堂一日用舉狗子無佛性話纔擬開口用以竹篦劈口打應聲呈偈曰大塗毒鼓轟天震地轉腦回頭橫屍萬里用頷之俾侍香尋命分座出世凡十坐

道場。皆海內名剎。三被詔旨。弁諸名公卿推挽。不得已而後就也。雖荷禪宗重寄。而不以其道自封。其於佛淺深之說。無不融了。世出世法。無不兼弘。常曰。於心有取舍。識情未盡。見法有彼此。智眼未明。天台舊無律宗。居報恩也。與大卿齊公議。合十寺為大剎。築戒壇。命負毗尼學者。倡開遮持犯之法。風勵新學。台始行南山宗也。居靈隱。山門逼近屠沽。堪撤其廬。揭關飛來峯外。以限喧寂。曰。不可使旃陀羅氣薰穢三寶也。荊湖總臣以國乏用。奏僧道得以出貲買紫衣師號。俾領住持。聞之歎曰。苟如是。則千金之子皆可主法。我道危矣。因抗疏。且致書秉鈞軸者。其議遂寢。詔從天童。力辭。東歸翠巖。築室奉先世香火。育王虛席。有旨起師。再辭不許。乃奉詔。表章大覺祖述妙喜。秩然有序。未幾。復下天童之命。大參趙公請主淨慈。皆固辭謝之。俄示疾。書遺表。作寺丞張公書。通守永嘉曹公來問疾。從容敘世契。移頃。書偈曰。業鏡高懸。七十二年。一搥擊碎。大道坦然。置筆泊然而逝

松源嶽傳

崇嶽。號松源。處州龍泉吳氏子。幼不好弄。稍長慕出世法。二十三。棄家衣掃塔服。受五戒。首造靈石妙公。繼見大慧杲禪師於徑山。久之。大慧陞堂。稱蔣山應菴華公為人徑捷。師聞之。不待旦而行。既至。入室未契。退愈自奮勵。中夜自舉狗子無佛性話。豁然有得。以扣應菴。菴舉世尊有密語。迦葉不覆藏。師云。鈍置和尚。菴厲聲一喝。自是朝夕咨請。菴大喜。以為法器。說偈勸使祝髮。棟梁吾道。隆興二年。師始得度於臨安西湖白蓮精舍。自是徧歷江浙諸大老之門。罕當其意。乃浮海入閩。見木菴永公。木菴舉有句無句如藤倚樹。師云。裂破。木菴云。瑯瑯道好一堆爛柴草。師云。矢上加尖。如是應酬數反。木菴云。老兄下語。老僧不過如此。祇是未在。他日拂柄在手。為人不得。驗人不得。師云。為人者使博地凡夫一超入聖域。固難矣。至於驗人。打向面前過。不待開口。已知渠骨髓。何難之有。木菴舉手云。明明向汝道。開口不在舌頭上。後自知。逾年見密菴於衢之西山。隨問即答。密菴微笑曰。黃楊禪爾。師切于明道。至忘寢食。密菴移住蔣山

華藏徑山皆從之一日密菴入室次問傍僧不是心不是佛不是物師侍側豁然大悟乃云今日方知木菴道開口不在舌頭上自是機辯縱橫鋒不可觸木菴遷靈隱遂命師爲第一座旋出世於平江澄炤爲密菴嗣遷江陰之光孝無爲之冶父饒之薦福平江之虎丘皆天下名山惟冶父最寂寞又以火廢師一臨之四方名衲踵至棟宇亦大興人謂師能使所居山大慶元丁巳被旨住靈隱居六年道盛行得法者衆法席爲一時冠而師有棲隱之志即上章乞罷住持事上察其誠許之退居東菴俄屬微疾猶不少廢唱道忽垂一則語以驗學者曰有力量人爲甚麼擡脚不起開口不在舌頭上又貽書諸嗣法囑令傳持大法因書偈曰來無所來去無所去瞥轉玄關佛祖罔措跏趺而寂實嘉泰二年八月四日也得年七十有一坐夏四十徒輩奉全身塔於北高峯之原

偃溪聞傳

廣聞閩之侯官林氏子家世業儒疎眉秀目哆口豐頤從季父智隆於宛陵光孝十八得度受具初見鐵牛印少室睦無際派追隨甚久聞浙翁唱道天童袖香謁之初見機道齟齬翁移徑山師踵至翁笑迎曰汝來耶一夕坐簷間聞更三轉入室曳履而蹶如夢忽醒翌朝造翁室翁舉趙州洗鉢盂話師將啓吻翁遽止之平生疑情當下氷釋紹定戊子四明制閫胡公以小淨慈致之歷住香山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑塢八山所至革弊支傾廣容徒衆道化大行有云十字街頭石幢子無你遮護處一聲江上侍郎來無你迴避處衲僧家早出暮入脚前脚後也須仔細忽然築著磕著淨慈拄杖別有分付又云一升三合拄杖頭邊萬水千山草鞋跟底未言先領誰家竈裏無煙擄起便行是處井中有水莫道空來又空去許多途路不相孤洗發精醒可謂善說法要矣景定四年壽七十五而化師法嗣頗衆而獨雲峯高止泓鑑二公能振起師道云

藏叟珍公傳

善珍字藏叟泉之南安呂氏子年十三落髮十六游方至杭受具足戒謁妙峯善公于靈隱入室悟旨後

出住里之光孝升承天繼遷安吉之思溪圓覺福之雪峯復以朝命移四明之育王臨安之徑山上堂靈雲見桃花悟去玄沙道敢保老兄未徹香嚴聞擊竹悟去仰山道祖師禪未會禪和十箇五雙道我此一門至無肯路示未知靈雲香嚴在要知二大老磨醉我落花天借他絃歌裏又據室云這裏便是問訊燒香了來老僧身邊立地底所在麼呆子你自鈍置猶可莫來鈍置老僧師法語無拘滯大率類此門人貌師眞請題揮云叅禪無悟識字有數眼三角似燕山愁胡面百摺如趙婆呷醋一著高出諸方敢道飯是米做生於紹興甲寅逝于嘉定丁丑年八十有三六住大剎接納良多而入室得髓者唯元叟端公一人而已端之後法脈繩繩至我　明尚有振起作師吼者師之道源遠流長可知矣

如珏傳

如珏字荊叟婺州人圓悟五世孫癡鈍之子初見癡鈍室中僧問如何是佛癡鈍命師下語師答爛冬瓜即呈頌曰如何是佛爛冬瓜咬著氷霜透齒牙根蒂雖然無啓子一年一度一開花癡鈍笑而可之後知遇穆陵端平中有詔自育王陞住徑山始開堂乃述銘以諭衆曰幻身夢宅空中物色前際無窮後際寧克出此沒彼升沉疲極未免三輪何時休息貪戀世間因緣成質從生至老一無所得根本無明因玆被惑光陰可惜剎那不測今生空過來世窒塞從迷至迷皆因六賊六道往還三界匍匐早訪明師親覲高德抉擇身心去其荊棘世自浮沉衆緣豈遍研窮法理以悟爲則心境俱捐莫記莫憶六根夷然行住嘿嘿一心不生萬法俱息結夏謂衆曰我此一宗正令全提如暴風卒雨鼓蕩無前石火電光追奔不及擬意卽迷源擬眸已蹉過不是目前法莫生種種心縱汝三種互修剋期取證第一頭第三首萬拄千撑轉見氣急殊不知髑髏未具已眼先明㘞地一聲千了百當然雖如此親證者萬無一二錯會者數有河沙師見地高朗不多讓古人然福德因緣不無少遜或云師功用比圓悟益弘或亦未之思耳

無準範禪師傳

師範梓潼雍氏子九歲依陰平山道欽出家經書過目成誦紹熙五年冬登具戒明年成都坐夏遇老宿名堯者範請益坐禪之法堯曰禪是何物坐是何人範受其語晝夜體究一日如厠提前話有省遂出蜀謁佛炤於育王炤問何處人曰劍州人炤曰將得劍來否範隨聲便喝炤笑曰這烏頭子亂做範嬾剃髮長故佛炤室中嘗以烏頭子呼之久之欲觀台鴈拉石溪月公同往至瑞巖時雲巢領住持事留分座忽夜夢偉衣冠者持把茅見授翼日明州清涼專使至師受請入院見所設伽藍神茅其姓衣冠與所夢無異云上堂遂爲破菴拈香以示法切得旨深也嗣遷焦山雪竇被旨移育王住徑山最久雖兩丁火厄而旋復舊觀號法席全盛理宗嘗召師入慈明殿陞座說法上親御垂聽大悅賜佛鑑禪師號併金襴僧伽黎淳祐戊申秋築室明月池上榜曰退耕乞老於朝而舊疾適作三月旦升堂別衆至十五日區晝後事親遺表及遺書十數封言笑如平時其徒以遺偈爲請乃執筆疾書云來時空索索去亦赤條條更要問端的天台有石橋移頃而逝

石田薰禪師傳

法薰號石田眉公彭氏子也生而慧敏三四歲時見僧即喜年十六從丹稜石龍山法寶院智明出家二十二薙髮受具戒游方至石霜禮雷遷塔述偈曰一念慈容元不隔何須特地肆乖張平高就下婆心切惱得雷公一夜忙薰名因是大著聞吳門穹窿破菴先禪師道望遂往依爲一見知爲法器室中舉世尊拈華迦葉微笑薰云焦磚打著連底凍赤眼撞著火柴頭破菴陰奇之每於日用語默故起其疑薰於是決志依棲隨時咨詢與無準範日相激勵後見松源岳肯堂充遯菴演咸謂其從作家爐鞴中來自不同也初住蘇州之高峯次遷楓橋鍾山虛席亦補其處寶慶初遷淨慈端平二年遷靈隱淳祐甲辰三月望示徒云但得本莫愁末喚甚麼作本喚甚麼作末松栢千年青不入時人意牡丹一日紅滿城公子醉山僧恁麼道若有不肯底是我同參弟子繪像求賛有云末後一句分付廚山衆訝之明日示疾而逝

癡絕沖傳

道沖自號癡絕武信長江荀氏子母郭氏嘗夢經山木瓜樹下其實纍纍取而食之占者謂當產奇士已而師生豐上短下資禀過人長應進士舉不利受釋氏舉於梓州妙應院落髮游成都習經論有聲紹熙壬子出峽回旋荊楚間時松源倡道於饒之薦福徑造其廬適歲饑不受會曹源生公以雲居首座出世妙果許師入室俾侍香老拳痛棒不少貸至是平生知見絕無影響然終以未見松源爲闕然及松源遷靈隱師曰尙餘窮相一雙手要向諸方癢處爬至杭松源門庭高峻八閱月不得入每囁嚅欲自言屢呵斥不容近一日有告之松源者松源曰我已八字打開自是他當面蹉過師聞此語口耳俱喪始知侍曹源時嘻戲怒罵無非善呵方便既而曹源順寂遍歷諸老之門踰二十年出世秀州之光孝金陵之蔣山福州之鼓山雪峯嘉熙戊戌有旨住太白名山兩育王住持未得人因師之至又強之兼領師往來兩山間四方學者從之如歸教聞京師詔下移靈隱追念密菴松源舊游方思所以振起祖風而魔事出於意料所不及難以口舌爭遽動歸老故山之志伐鼓亟去雖京兆尹節齋趙公致書力挽堂帖有虎丘之命昇師虛齋趙公以蔣山起之俱莫能回其意戊申春育王散席諸大老落落如晨星惟師爲叢林尊宿衆舉于朝日夜俟師之出亦固辭乃已又有欲挽之爲法華開山懇祈再三不得請而勅牒住徑山之命繼至師謂先諸固不可違君命豈應引避乃以九月至法華踰月登雙徑人神響[illegible][illegible]聲如雷師說法簡直明爽不落窠臼嘗云盡乾坤大地無絲毫許大汝諸人橫擔拄杖繞四天下行脚道我無處不到無事不知且道西天那爛陀寺戒賢論師今日說甚麼法又云有一人一念頓證聖在佛數有一人累劫闡提不願成佛且道那箇合受人天供養良久云蝶穿芳徑雙眉濕蜂掠殘花兩股肥詞旨高詣之如此俄染疾自冬涉春形體雖羸陞堂提唱精明如平時忽手書龕記幷遺書十數封且曰無準忌在十八吾以十五即行不得辦香修供矣侍僧駭其言亟以遺偈請師

笑曰末後一句無可商量只要當人直下承當寂然移頃而逝壽八十二師能誠無僞表裏如一待人恕而立已嚴應世聽而領衆肅住山三十年所至以激揚宗風爲己任以道法未得其傳爲己憂平居簡淡沉嘿若不能言及坐籌室勘驗衲子機鋒一觸猶雷奔電掣海立江翻皆茫然莫知湊泊誓不輕以詞色假人重誤來學晚年無他好多留意字法於小楷最得三昧往往端嚴凝重類其人僧俗歸敬求法語偈贊無虛日雖祁寒盛暑揮染不倦士大夫多樂從之游而尤爲名公鉅卿所推重以至教名宣傳海外有具書禮犯鯨波而來問法者其道德有以服人一至於此方在天童育王時被旨開堂靈隱東擔將戒行而隣峯疾之者教言欲蠛孽不逞梗於中道左右聞之奉以告師曰吾平日以誠實接人將何以加我給不爲之動彼亦終於無所施而止雙徑冷泉太白雪峯爲海內甲刹萌欲速之念者挾奧援矜智巧層階而上力可以通神師則不然短褐布衣終其身不爲勢利所動故其進不由介紹其退心常泰然眞法門之梁棟後學之標準也

景蒙傳

景蒙邵氏溫之平陽人族姓甚衆多以儒顯師英達開爽幼聞鐘梵則喜年十三從惠安淨覺大師惟梵著僧伽黎明習天台教觀自以名相之學不足了大事去游國清又參育王佛智裕公公問鄉里對曰永嘉曰還識永嘉大師否未及答批頰而出至於再兀然如癡寢食不安者累月行道次忽聞鐘聲而悟即造室中公復理前問師曰即日伏惟和尚尊體起居萬福隨問向上事師儼對彼遂次日再上公方發問師抗聲云老漢今日敗闕也一拍而出公笑曰爲識因省母歸里龍翔心聞一見深器之問曰言無展事語不投機承言者喪滯句者迷試向言詮不及處道箇消息師以左手畫一圓相聞以拂子擊左師又畫以右手聞擊右又畫於中以兩手托呈聞以拂子當中畫兩畫師禮拜而立聞大笑云三十年揀苗苗今日得此烏喙遂令執侍盡揭底蘊尋歸鹿園如在菴賢雪菴瑾晦菴鑑全菴存筠谷達還菴淳會下皆一

時名流。唯師妙齡傑出。心聞以谷名師。菴且爲之銘。蒙侍者之名日高矣。又嘗謁臨安顯寧志公。志門風壁立。學者望崖。獨謂師曰。先世遺風餘烈若未墜者。尙在汝躬。吾且拭目觀之。初住智門。遷瑞巖。皆史魏公浩推轂也。魏公在永嘉時。與心聞爲方外交。罷相里居。夢如平生。旁有僧曰景蒙。貌古神清。談笑久之。覺而叩天童朴曰。僧名頗異。有斯人否。朴曰。是方爲堂中第一座。招之。恍如夢所見。與論出世法。了辯如響。問其師。則心聞也。大異之。遂爲延譽而住智門。及瑞岩虔席。復以師應命。師孤高絕俗。弱不勝衣。而嚴冷峻峭。不可把翫。既坐道場。提拂所加。龍象蹴踏。長靈之道光焉。智門瑞巖。皆承頹毀之餘。人以爲不可復興矣。師從容規畫。會不踰時。而輪奐一新。壯麗反過其舊。具大材智。尋常不以毫末自見。因事而顯。無不歎服韜養之深。從可知矣。

斷橋倫禪師傳

妙倫。天台黃巖徐氏子。母劉。夢月而娠。年十八。依永嘉廣慈院落髮。見谷源道於瑞巖。聞麻三斤語發疑。偏叩諸方。機語未契。自謂吾口訥耳聵。何能究此。不若務實修行。日以誦經爲業。因閱楞伽于雲居見山堂。至蚊蟲螻蟻。無有言說而能辦事。頓然有省。曰。趙州栢樹子話。可煞直捷。然不以語人。徑走雪竇見無準範禪師。無準詰之。連下語三十轉。不契。哀懇曰。可無方便乎。無範以眞淨頌答之。竦然良久。聞板聲遍身汗下。於是始悅爲無礙矣。準移育王雙徑。皆以師從。俾分座。尋出世祗園。遷瑞岩國淸至淨慈。說法嘗直具格外機。上識者得之。而劣器不能湊泊。有時上堂。舉達觀穎禪師示衆云。七佛是性隸。萬法是心奴。且道。主人翁在何處。自喝云。七佛以下出頭。又自諾云。各自祗候。云喚七佛爲性隸。指萬法是心奴。達觀自謂有出身路。及乎自喝自諾。又是奴隸邊事。主人翁何曾夢見在。大衆要見麼。拂子一拂。云曉來一陣春風動。開遍園林一樣花。舉揚超醒。大略如此。將終與衆入室。罷。索筆作詩。辭諸山及魏國公。公饋藥不受。又使人問曰。師生天台。因甚死淨慈。答曰。日出東方夜落西。遂嗒焉而逝。或云。初參無範。範問從何處

來答曰天台範日還見石橋麼答曰我一脚踏斷也自是叢林稱師爲斷橋倫公云

道升傳

道升建安吳氏子生有肉如環在其左乳及出家肉環始隱天資聰慧十九披削浩然有遊參志父早世事母以孝聞母沒遂至長樂見佛智裕公入其室言下頓悟自是機鋒迅發人不敢嬰佛智移靈隱師爲首座還里結菴於大王峯下名曰寒巖未幾泉守延以名刹學者雲集會行計口法拂衣而還作懶散歌以見志李敦老帥閩問諸山佛智之嗣傑出者僉以師對遂住支提山鄧成材帥豫章以師志在山林自泉之承天延置黃龍後帥未知師師欲去適潭帥張安國以石霜來招師兩謝之行次西山而沈持要自漕遷帥閩師退院牒極力挽留以瀏潭處之寺新被焚師來施予輻輳棟宇煥然以年高懇還建安俄史丞相帥福命師主鼓山師持身以法涖衆精嚴每見法門下衰僧雛奔競爲之憂戚嘗謂人曰叢林荒寒人物委靡此去將如馬鞭節漸尖去矣凡六住大刹皆宰官士夫推擁逼迫不得已應之而舉揚唱導修飭頹毀日新月異終不以非所志而曠所務若師者誠爲以佛法自任者結夏後一日忽問侍僧今日何日曰十六日又問是何日辰曰辛卯即入室坐脫壽六十九停三日神色如生葬於香爐峯下

智燈傳

智燈婺州金華人號祖印得法于道吾法眞爲人精敏有德量道俗擁之出世年始立也而匡宗植道之志隱然尊宿自居說法三十年從者如雲退老等覺寺坐逝有語錄一卷鄒正言浩序之曰余頃在中陶嘗與李濤師淵論天下之名僧師淵語余曰吾所見祖師者有道者也蚤以機緣爲世導師晚乃退居都城之等覺望其容貌如秋際木聽其解說如夜半潮始竊以爲未始出吾宗而終也如一葦大海惕惕環視莫見畔岸後數年復見師淵于都城問其所謂祖印者而將訪焉則曰寂滅久矣出其所集語錄二卷示余余然後知師淵異時之言尙其可以言者祖印名字不列傳燈始末不載傳記幸有正言數行在耳

然則正言知言蓋繇師淵知已與祖印生氣千古噫古德埋沒者多矣

慧圓上座傳

慧圓上座開封酸棗于氏子世業農出家建福寺性椎魯然執勤不懈得度出游聞南方禪道甚盛乃詣江州東林寺寺衆藐忽之一日問朋輩曰如何是禪衆戲之曰往問能鳴者乃蟬也圓不悟其旨遂面壁深思至於骨立後數月出行殿庭忽足顚而仆了然開悟乃謂一行者曰吾不習筆硯欲作一頌須汝書之壁間行者笑而許之偈曰這一交這一交萬兩黃金也合消頭上笠腰下包清風明月杖頭挑即日離東林總禪師見偈大驚曰衲子參究若此善不可加令人跡其所往竟無知者

虛舟度傳

普度字虛舟維揚江都史氏子稍長雖習世書絕無處俗意母識其志俾依郡之天寧出家畢將軍與語大奇之曰此兒短小精悍音吐如鐘他日法中向上爪牙也携歸武林禮東堂院祖信爲受業師執侍五年奮志參方初見鐵牛印於靈隱已而江東西河南北悉徧歷焉時無礙通唱道饒州薦福師決志叩請其遷福嚴華藏亦與之俱入室次通問不與萬法爲侶者是甚麼人師曰金香爐下鐵崑崙通曰將謂這矮子有長處見解只如此師曲躬作禮曰謝和尚證明若天童晦巖光大慈石巖璉虎丘石室祉皆一見器異留與法務淳祐初制府趙信菴以金陵半山請出世遷潤之金山潭之鹿苑撫之疎山蘇之承天景定間賈太傅奏補中天竺復請旨陞靈隱至元丁丑被命住徑山師說法直捷簡要肩荷法門老而無倦嘗云萬法是心光諸緣惟性曉本無迷悟人只要今日了又云既無迷悟人了箇甚麼無人契其機者其住徑山値火餘志圖興復將有緒俄示恙索筆大書曰八十二年駕無底船踏翻歸去明月一天遂寂

天奇禪師傳

天奇瑞公南昌鍾陵人也父江堂母徐氏師隨父經商潁州年將二十忽發心至荊門州從無說能和尙出家令看萬法歸一後於佛熖處遇道翼首座苦口

提携晝夜逼拶一日偶於廊下人相語翼便打師曰吾不曾瞌睡翼曰你不曾瞌睡耳聽那裏又二僧裁裙量度師纔經眼看翼便打云你那眼也不得停住話頭焉得著實自是功夫益切五年不得棉花上身二年無裏衣冬夏一領破衲𣰽褸不堪歷從諸禪老決擇靜東暉公示大慧患疽因緣次于中竺楚山雪峯處各有悟人最後至南京高峯寺見寶峯瑄和尚方始瞥地遂留過冬未幾告辭峯授以法衣毛拂偈曰濟山棒喝如輕觸殺活從茲手眼親叩解凡情俱坐斷曇花猶放一枝新師出世開堂得人為多有語錄曰覺絕集行世

覺絕集開示等語警切痛快不失本色鉗鎚頌古則末矣至聯芳機緣一人之名綴以一偈師下一問人致一答動成卷帙高處不出靑州萬松格套下者已入義學常情自覺無謂師初行脚時路逢一僧謂師貪作偈頌彼一時也入籃是菜詎可彙收編集者失眼致掩全璧之光惜哉

虛堂愚傳

智愚字虛堂四明人具戒游參見運菴巖公言下了旨出世歷住十剎化道風行咸淳末被詔住徑山室中設三轉語勘驗學人鮮有覩其機者曰已眼未明底因甚將虛空作布褲著曰畫地為牢因甚透這箇不過曰入海算沙底因甚向鍼鋒頭上翹足又云虛堂初無門戶與人近傍亦不置之於無何有之鄉只要諸人如鐵入土與土俱化然後可以發越其如運糞入者吾末如之何一日舉松源師臨濟示寂告衆云欠參兄弟正路上行者有只不能用黑豆法臨濟之道將泯絕無聞傷哉拈云鷲峯老大似倚杖騎馬雖無偃臥之患未免傍觀者醜師先在淨慈入院日問答絕忽天使踵門傳旨問趙州因甚八十行脚虛堂因甚八十住山師即舉趙州行脚到臨濟話頌曰趙州八十方行脚虛堂八十再住山別有一機恢佛祖九重城裏動龍顏使以頌回奏上大悅特賜米五百石絹一百縑開堂安衆後示寂塔于直嶺下曰天然先是高麗國王請師於彼國說法八載還山問法弟子隨侍千指至我　明嘉靖間高麗尙遣法嗣來

此掃塔云彼國法道甚盛焉

補續高僧傳卷第十一

補續高僧傳卷第十二

明吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

金　佛光道悟禪師傳

道悟俗寇氏陝右蘭州人生而有齒年十六求出家父母不聽乃不食數日許之祝髮後三年自臨洮歸鸞子店宿夜夢梵僧喚覺適聞馬嘶豁然大悟歸家喜不自勝吟唱云見也羅見也羅偏處空只一箇告其母曰我拾得一物其母於囊橐中尋索不見問是何物師曰我自無始以來不見了底物其母不省他日欲游諸方鄉人送者求頌有水流須到海鶴出白雲頭之句至熊耳果遇白雲海公先是人問海何不擇法嗣海亦作頌有芝蘭秀發獨出西秦之語比師之至夜聞空中人言來日接郭相公黎明海呼僧行令持香花接我關西弟子寺乃唐郭子儀建今渠自來住持也既至一言相契徑付衣盂寺前嘗有剽而殺人者來告急師呼衆擒之曰即汝是賊尋得其巢穴賊衆請命師示其要言而釋之路不拾遺者數十年人以此益信師前身汾陽王也大定二十四年白雲既沒師開堂出世初鄭之普照次三鄉之竹閣菴時著白衣跨牛横笛游於洛川人莫之測嘗謂人曰道我是凡向聖位裏去道我是聖向凡位裏去道我不是聖不是凡才向毗盧頂上有些行履處泰和五年結夏於臨洮之大勢寺開圓覺經升座曰此席止講得一半去在至五月十二日晚參翌日早齋激學呼侍者曰我病也尋藥去侍者足未及門師已臥逝方丈上有五色雲如寶蓋中有紅光如日者三春秋五十有五僧臘三十有九

政言了奇二師傳

政言許州長社人姓王氏九歲事資福院淨良長老為師執役且十年辭良游教庠時浩公僧錄居南京講唯識論言往謁之決擇性相造理深至浩公心醉

爲因命代演聲稱隆起講座方倚爲重遂敀趨而縛禪坐靜於嵩山龍潭又卽汝州紫雲峯結茆未有所入聞慈照禪師唱道香山乃往投之慈照舉金剛云如來者卽諸法如義汝如何會因忽有省曰諸緣不壞兮性無滅雲散長空兮天皎月慈照可之言終不自肯走中都見廣慧廣慧命掌記室久之始帖然出世住仰天山遷益都義安院暨鄭州之普照河南之法雲與天潭柘之龍泉皆敀化之地所至法音弘流霑被如響其舉揚宗旨脫落窠臼如鶻起長空駿騰平野奔逸絕塵雖爲親附製頌古拈古各百篇金剛經證道歌有注金臺有錄眞心有說皆行於世且能以游戲餘力崇飾伽藍具有成績可考又異乎枯槁寂莫置事物於度外爲禪者也老於潁濵之釣臺以大定乙巳年入寂

了奇白霫富庶人姓潘氏十六試經得度業華嚴窮玄洞奧歷參知識後於廣慧言下知歸廬柘水西溪之上破納蔬食滅跡絕累十餘年爲諸貴強主竹林學徒雲萃展缽敷坐數盈五千大定十九年無病右脇而化世壽五十一荼毗舍利五色者無算而建塔焉濘陽中虛翁銘之曰師應緣而來萬物初未形緣盡而去了不爲死生榮游戲如幻絕去來之妄情妙無所住乃師之令行嗚呼是爲之銘

清涼相公傳

弘相號西溪出沂水王氏初棄家爲佛子事祖照上人以通經得僧服乃恣讀內外書凡十年多所究覩聞虛明亨公住普照道價重一時盡棄所學而學焉虛明知其不凡欣然納之又十年乃佩其印出世住鄭州之大覺嵩山之少林沂州之普照最後住淸涼師勤於接納有諮決之者爲之徵詰開示傾囷倒廩無復餘地故雖退居謝事而學者益親之爲人欵曲周密而疾惡太甚人有不合理者必赤數之怫然之氣不能自掩平居教學者曰禪道微矣非專一而靜則決不可入世間學解謾費日力耳及自爲詩并言語動作一切以寓之至食息頃不能忘元遺山好問與師同游蘭若峯道中談避寇時事師以爲凡出身以對世能外生死然後能有所立生死雖大事視之

要如翻覆手然則坎止流行無不可者此須從靜功中來念念不置境當自熟耳時小雪後路峻而石滑師已老力不能自持足一跌翻折而墜同行者失聲而莫能救直下數十尺僅礙大樹而止遣山驚問師神色自若徐云學禪四十年脚跟乃爲石頭取勘聞者皆大笑因共歎境熟之言果其日用事而不妄也年六十四而寂所著文集三日歸樂曰退休曰淸涼幷語錄一卷傳諸方

圓性傳

圓性順州懷柔侯氏子自王父以上皆隱晦無聞父琦母杜氏夢異僧授以神珠而娠迄誕室有光童時斷葷血舉止端肅九歲請于父母願爲僧許之依都城奉福寺振公爲師十五受滿分戒習唯識起信論有叩之者答之如響義精旨妙皆出入意表久之嘆曰是法非思量分別之所能解果在言乎天德初佛日禪師入汴師袖香謁之佛日嘿識其器而施鉗劄師益自砥鍊不四旬恍然有入佛日肯之及佛日赴遼陽之請師侍行抵惠安舉爲立僧指示切要一衆欽服後以皇后教旨住韓州功德院未幾捨去渡大河歷齊魯時昭禪師居越峯將造訪之是夕昭坐室中見一大神偉服立於前白曰廣慧大士來也當除館以待詰旦昭整衆延佇食時師至矣衆大駭昭虛心虔敬以所見告焉師笑而已浮汴而洛抵關右所至老師宿學皆爲師下天德初被旨主竹林明年徙惠安明肅皇后遣中使奉以磨衲衣幷金帛諸物佐開堂之費久之竹林舊衆念法乳不已僉曰吾師也惠安安得擁留權巧以歸之時海陵頒留鑰嚮師道風賜廣慧通理之號洎紫方袍旃檀寶塔大士像竟符越峯神告之語大定間遷潭柘將大有營建或以寺久廢規模宏大懼難克集請少損之師曰吾心計已定第恐不誠爾不十年而潭柘落成視舊有加焉其始工也鑿山之際有巨石崩墜轟聲如雷衆駭避師恬弗爲顧石至師而止不遠尋尺若有神禦之者其在竹林時竹林實遼長主賜第制侔宮闕雖爲梵剎而臺門尙存師謂非僧居所宜亟命撤去得故甎百萬爲方丈基甃仍以其餘卽故基爲俗室而鼎新

其門凡所成務傳永久盡竭衣盂所不惜律身持物凡可以久行益後者皆著之令與使傳將來用志之精專如此以大定十五年六月化于潭柘世壽七十二僧臘五十七

明河曰此傳取諸塔石石文乃金永定節使楊邦基譔謂佛果自西蜀來汴以心印傳佛日佛日傳廣慧爲南岳下十七世則佛日爲妙喜無疑矣及後云師侍佛日赴遼陽又云數從佛日入禁中說法考時校處又似非妙喜茫然不知佛日爲何人若果妙喜何年譜傳燈不載此事年譜但云女直之肆驕取禪師十數師爲首選虜酋壯傳不少屈由是一衆獲免其行得無師實行如楊所云而後返作譜者爲之諱也耶抑佛日非妙喜佛果下別有一佛日耶楊文定有所據必有一人當之大都妙喜始終如青天白日不容隱諱筆此以俟高明考訂

相了傳

相了義州宋氏子生有奇瑞兒時行必直視坐必跏趺一日聞祖父誦賦至秦皇漢武不死何歸亟問死歸何處祖異之語其父曰此子非塵俗中人可令出家遂從師落髮游講通華嚴圓覺等經機思明敏闡發精當頗爲同學宗仰因讀圓覺至修多羅教如標月指處忽爾動疑曰經既爲標月何所在吾將問之諸方知識也乃腰包見淸安月公又訪咸平定公復走綿州謁大明誘公皆不契誘公曰汝緣不在此懿州崇福超公汝師也必爲子發其奧遽謁超公公一見處以首職雖殷衆務而究研益力至寢食都廢一日因居士請益超公倶胝一指公衆師立座隅忽問曰倶胝一指頭禪受用不盡未審和尚禪有多少公與一喝師于喝下領旨身心脫空如處瑠璃寶月間快爽不自勝呈偈云窺破浮雲月色寒偶然願歇髑髏乾遍身光透威音外普應羣機作大緣公爲彈指印之未幾公以老而退師受命補其處遷松林徒惠安又移潭柘轉主竹林師性恬退雖屢踐大刹皆迫于不得已松林潭柘至棄衆而逃人物色得之擁而去師竟不得自主也居恒自歎古人藏身無跡已不

能如之。爲進道之累。且稟性貞純。慈不忤物。平生未嘗略起嗔恚。縱遇呵毀。而容色不易。所至唯信緣。甘分不務營飾。非理道之要。行之有益于性命身心者。勿自處。亦勿以處人。此皆昭著可言者。如其潛德密行。殆非人所能知之。以泰和三年。書偈危坐而化。壽七十。臘六十二。荼毗有百千蝴蝶。自烈燄中飛出。化祥雲五色。現于空界。牙齒不壞。附遺骨而瘞于龍泉古寺

法贇傳

法贇。兗州侯氏子。幼事嵫陽明首座。爲師大定間。以誦經通得僧服。從事義理之學。根性穎利。同學者少所及。游參叩詰。洞見深秘。告山明和尚。靈岩才師。皆授以印記。尋領衆主告山。闡抉幽微。方世路清夷。禪林軌則未啟。師道風藹然。爲諸方所重。移兗州普照倅路公宣叔。潛心內乘。與師爲法喜淘汰之游。師登座。宣叔朝服頂禮。法重身尊。哲勝傾下。然師沉嘿自守。不以文字言語。驚流俗。爲門戶計。住持不務修營。學者繁盛。動則蜂擁。迄無顯受灌頂者。其不輕許與如此。師有弟子曰汴公者。嗣法于亨居明。亭亭直上不爲飄雲淩雨之所摧偃。當龍興禁蕩之餘。破屋數椽。殘僧三四輩。灌園自給。不肯輕詣時貴之門。或贈之詩云。道大宜高謇。禪枯耐寂寥。蓋頭茅一把。繞腹篾三條。風味可想而見。其孤峻自拔。必有所從來。其自師乎。後汴歸自南京。敘曰。汴落髮事師五六年。始避兵而南。比歸。師去世已久。師生于正隆初。而歿于興定之末。年過六十。但以喪亂之後。時事凋殘。師之行事無從考按。至於卒葬時日亦不能知者。特汴未南渡時事耳。元好問據此以銘師塔

義廣傳　道海

義廣。汝陽人。生范氏。范氏故顯族。師自童稚。酷好讀釋氏書。年二十竟削染。禮嵩山戒壇院威公爲師。而受具焉。厲志游參。西之丹霞。質法于志禪師。眼光一瞬。鍼芥相投。志欲顯然付授。師知之而逃。嘗語人曰。由定發慧。必用毗尼爲之室宇。去凡即聖。必以三昧爲之軌道。苟學之未博。業之未精。其能至此乎。故一意精修。不以知見自滿。過方城寶泉山。爲善士所擁

結茆以奉之曰古佛堂居數年遂成大叢席即今之普濟寺是也師深入禪定而以淨土為行首戴華嚴涅槃經遶佛必五百匝作禮必五百拜持佛名日數萬遍至夜儼然而坐率以為常如此者二十年老而彌篤或請為衆開堂演無上乘師笑而不答尋以老退居白蓮堂以院事付道海道海恬退有至行叅彰德淵公頗有發明師以方便致之使不能辭也海遂升座為四衆說法遠近傾皈師喜以付託得人大安二年說三偈坐脫海盡心後事葬之日送者五萬人哀響震激師戒守清潔人無貴賤老少一接之以慈平生行業所可紀錄者甚夥師道價隆重梁鄭人宗之若一佛出世時歸戒壇定省威公尙無恙師奉侍克勤事無巨細皆親執之不異為沙彌時即此一節亦人所難能海之能下師實師有所感之云

海雲大士傳

印簡山西之嵐谷寧遠人姓宋氏微子之後生於金之泰和壬戌年人品恢偉童幼神悟七歲父授以孝經開宗明義章乃曰開者何宗明者何義父驚異知非塵勞中人携見傳戒顏公顏欲觀其根器授以草菴歌至壞與不壞主元在師問曰主在何處顏曰何主師曰離壞不壞者曰此客也師曰主聻顏沉吟而已尋禮中觀沼公為師十一預恩納具有洪彥上座問曰于今受大戒了緣何作小僧師曰緣僧小故戒說大也試問上座戒老耶小耶曰我身則老語未終師大聲曰休生分別一日上座教僧去師背上拍一下待回首乃豎指示之僧如教拍師背師便豎一指座太奇之師年十二中觀聽師參問謫之曰汝所欲文字語言耳向去皆止之唯身心若槁木死灰今時及盡功用純熟悟解眞實大死一場休有餘氣到那時節瞥然自肯方與吾相見師謹受教一日扶中觀行觀曰法燈禪師道看他家事忙且道承誰力汝作麼生會師將中觀手一掣觀曰這野狐精師曰喏喏師年十三時成吉思皇帝征伐天下師在寧遠於城陷之際稠人中俾師斂髻師告曰若從國儀則失僧相也遂獲如故師年十八元兵復取嵐城四衆逃難解散師獨侍中觀觀曰吾年追桑榆汝方富有春秋今

此玉石俱焚奚益。子可以去矣。師泣曰因果無差。死生有命。安可離師求脫免乎。縱或得脫。亦非人子之心也。觀察師誠確。囑師曰子向去朔漠有大因緣。吾與子俱北渡矣。明日城降。元帥史天澤見師氣宇。問曰爾何人。曰我沙門也。史曰食肉否。曰何肉。史曰人肉。師曰人非獸也。虎豹尙不相食。況人乎。曰今日兵刃之下。能無傷乎。師曰必仗其外護者。史喜甚。又元帥李七哥問曰爾既爲僧。禪耶教耶。師曰禪教乃僧之羽翼也。如國之用人。必須文武兼濟。李曰然則必也從何而住。師曰二俱不住。李曰爾何人也。師曰佛師復曰吾師亦在於此。二公見師年幼無所畏懼。應對不凡。卽與往見中觀。聞觀教誨切至。乃大喜曰有是父必有是子也。相與禮觀爲師。與師結金石之契。于是國王大加恩賜。延居興安香泉院。署中觀慈雲正覺大禪師。師寂照英悟大師。所需皆官給。及中觀示寂。師爲乞食看塔。一夜聞空中有聲召師名。師警然有省。乃遷居三峯道院。復問人告曰大事將成。行矣無滯於此。黎明杖策之燕。過松鋪。値雨宿岩下。因

擊火大悟。自捫面曰今日始知眉橫鼻直。信道天下老和上不賺語。先是中觀垂寂。師問曰某甲當依何人了此大事。觀曰慶八十去。師旣入燕。至大慶壽寺。乃省觀語。謁中和老人璋公。中和先一夕夢一異僧策杖徑趨方丈踞師子座。次日師至。中和笑曰此子乃夜來所夢者。師問曰某甲不來而來。作麽生相見。中和曰叅須實叅。悟須實悟。莫打野摝。師曰某甲因擊火迸散。乃知眉橫鼻直。和曰我此處別。師曰如何。和曰牙是一口骨。耳是兩片皮。師曰將謂別有。和曰錯。師喝曰草賊大敗。和休去。次日和復舉臨濟兩堂首座齊下喝因緣。師竪拳一拍。當時丈堂震動。遂受中和印記。出世歷坐大道場。皆太師國王及諸重臣之命。師室中嘗以四無依語勸學者。無一當對揚者。一日廊中逢數僧。逐問不契。皆被打。問最後一僧汝那裏去。僧云覓和上去。師云覓他作麽。僧云待痛與一頓。師云將甚麽來打。僧四顧云不將棒來。師連打四下云這掠虛漢。衆皆走。師召云諸上座。衆回首。師云是甚麽。丁酉正月。加師先天鎭國大士之號。已

亥冬命主大慶壽寺壬寅護必烈大王請師赴帳下問佛法大意王大悅從師受菩提心戒因奏曰我釋迦氏之法於廟堂之論在王法正論品理固昭然非難非易恐王者不能盡行也又宜求天下大賢碩儒問以古今治亂興亡之事當有所聞也王大悅錫以珠襖金錦無縫大衣奉以師禮將別王王問佛法此去如何受持師曰信心難生善根難發今已發生務須護持專一不忘不見三寶有過恒念百姓不安善撫綏明賞罰執政無私任賢納諫一切時中常行方便皆佛法也師既行有一惡少肆言謗法王按之將加法爲事使白師師回啓云明鏡當臺妍媸自現神鋒在掌賞罰無私若以正念現前邪見外魔殺之可矣然王者當以仁恕爲心乃可王益敬焉尋奉命統僧賜白金萬兩即昊天寺建大會爲國祈福蒙哥皇帝即位顧遇隆渥丙夏辰旭威烈王奉以金柱杖金縷袈裟求法語開示七月師會諸耆舊錄所長物見數令主役事丁巳夏說偈畢師云汝等少喧吾欲偃息侍僧急呼主事人至師吉祥泊然而逝矣世壽五十六荼毗獲舍利無算護必烈王爲建塔於大慶壽寺之側謚佛日圓明大師望臨濟爲十六世

元　正因傳

正因杭仁和金浦人姓俞氏宋嘉定六年生出胎紫胞瓔覆如蓮華捧足肰頷下黑子出數毫盈寸童年能先事而知凡事不學自解年十五爲人已疾禦菑輒驗從季父守常出家於殊勝寺精修苦學脇不至席者三年每權局於聞見礙出游參請時笑翁堪禪師道價傾動叢林師往育王禮焉翁始陽拒之命坐下板閱月一夕聞霹靂聲忽通身汗流快爽如脫殼拊掌大笑曰如是如是亟入見翁翁肯之俾侍左右因自號曰霹靂初主徽州黃山之祥符宋秀王諸孫丞所賞識治精藍霅水上延之或又以建康之保寧請皆不就尋以父喪歸金浦迎母入寺中以孝養終其天年師受知穆陵最深賜師號紫衣宗藩戚畹下逮閭巷信善靡不皈依以爲眞佛子也杭既歸元民生理未定師爲粥食餓者日以千計每歲佛權書日設無遮會普資冥福世祖尋訪江南人物御史中丞

崔某言杭州殊勝寺因長老有異德聘不能致詔侍臣强起至京引見說法稱旨退就集賢院錫賚優厚越五年告老還山宣授圓明通應禪師詔公卿大夫名師宿德設祖道都門外送之以榮其歸師在京時當丁亥秋潦饑民覗咋逾甚杭父老睊睊然覬師言還而未得請飛書勉其徒悉出衣鉢之資爲續艱食賴全活者甚衆既還山進諸弟子語之曰吾老矣山門營葺缺如傾囊側囷非所靳將鳩工度料其相與亟圖之衆翕樂以聽各盡其力不數年殊勝爲之煥然未幾示疾勉弟子以道曰吾二十七日去矣至期端坐而寂塔全身於後圃世壽八十五僧臘六十一

元叟端禪師傳

行端字元叟族臨海何氏世爲儒家年十一從叔父茂上人得度於餘杭化城院氣識淵邃慨然以道自任參藏叟老禪師于徑山得旨次至淨慈石林鞏公處以記室大德庚子出世湖之資福名聞京國特旨賜慧文正辯禪師行中書平章張公舉師住中天竺復遷靈隱有旨設水陸齋於金山命師說法竣事入覲奏對稱旨加賜佛日普照之號南歸即退廬于良渚之西菴至治壬戌三宗四衆相率白於行宣政院請師補徑山仍聞奏請降璽書護持師至是凡三被金襴之賜人以爲榮而師漠如也主徑山席三十年足不越閫道隆德重諸方仰之間作詩文清絕古雅林石田前輩居吳山閉門無接于師特敬慕之嘗贈師以詩有能吟天寶句不廢嶺南禪之句石田知師以詩猶知見重況知師以道者乎先虎岩住徑山時師爲第一座每聞巖法座上舉云度宗爲北兵攻急命道士設大醮奏章天廷問國家重事高公伏章久不得報既竣事問故高公云爲定徑山四十八代住持天門不開故得報遲也巖舉此謂住持非苟然至於四十八代住持尙預定之天庭師聞頗心非之及師繼席適當其次至正辛巳示寂塔全身於寂照院八十八歲也

晦機熙禪師傳

元熙字晦機豫章唐氏子世業儒西山明覺院明公乃師族叔父聚宗族子弟敎世典師與兄元齡俱習

進士業。元齡既登第。師遂從明公祝髮焉。將游方。其母私具白金爲裝。師謂財足以喪志。善言辭之。不持一錢。以行問物初觀禪師闡化玉几。往依之。初與語驚異。留侍左右。久之。謁東叟穎於南屏。命掌記。至元間。總統楊璉眞珈奉旨取育王舍利。親詣師求記述舍利始末因招以俱。師稚不欲行。善言辭曰。我有老母。兵後存亡不可知。遂歸江西。則元齡先以臨江通判從文丞相起兵死。獨母在堂。師奉之以孝聞。元貞二年。始出世百丈。居十二載。法席振興。至大初。應淨慈請。入寺日。行省官屬俯伏致迎。師發揚宗旨。四方英衲。一時輻輳。結制日。爲衆上堂。以手作結布袋勢云。南山今日結布袋口了也。汝等諸人。各各於中身心安居。平等性智。忽有箇衝開碧落。撞倒須彌底。莫道結子不堅密。良久云。縵天網子百千重。說法脫略窠臼。類如此。居七載。遷徑山。已而杖策歸南屏百丈大仰之徒。聞師退閑。爭來迎致。師辭不獲已。遂返仰山。又三年而終。壽八十二。葬於金雞石下。其弟子在杭者。分爪髮塔于淨慈西隱。師嗣物初。初嗣北磵。磵則佛照之子。法脈淵源有自。故師身後之恩。在學人爲益深也。

水盛禪師傳

水盛。字竺源。自號無住。豩饒之樂平范氏子。十七依羅山院嘗公。嘗使從儒者學。而師每習禪定。且針指出血書金剛經。嘗呵之。師云。學儒可敵生死耶。從度走謁月庭忠公於蔣山。端坐一室。以三百六十骨節八萬四千毫竅。及山河大地。咸攝入一念。始覺變易繼凝定。雙瞳與合爲一。汗從背流。亦不知所楚。後三四日。見色聞聲。漸搖撼不動。遂發願云。吾此生不能作佛。當入無間地獄也。傍觀者爲之吐舌。俄過匡廬止東林。復奮云。今夕必就蒲茵上死爾。即正襟趺坐加精進力。夜參半。至極切孤危之際。捐命一躍。不覺如出荊棘之叢。所履之地。忽爾平沉。而秋空素月。連娟獨炤。返觀自身。湛湛澄澄。唯一念不忘耳。洎歸羅山。方全體頓現。偶閱妙喜明心見性非桑門事之辭又復致疑。越五載。會孤舟濟公於蔣山。有所言不契復往無爲見無能教公。舉濟言質之。無能云。爲汝不

解故也師忽大省盡脫去玄妙知解歷觀從前所悟皆夢中爾無能撫其背而記之云爾後當大弘吾宗也師辭去東游四明天童已而歸息浮梁既隱于南巢巢民柳氏割山地建蘭若以棲師地當五峯之下舊有龍潭五所聞師至悉乘風雷徙去天曆己巳遣官以聘起師主西湖之妙果師弘闡宗旨震撼四方學徒一集至有不遠萬里而來者時已行役僧之令師引退返南巢故隱而嚮慕者愈衆宗藩宣讓王累遣使者致師師以老病固辭淮西廉訪使幹公王倫徒監察御史常公道夫尤極趍仰集賢學士傅公立月灣先生吳公存與師為世外交甚篤月灣至有晚始聞道之歎師常矚學徒云凡剃髮染衣當洞諸佛心宗行解相應以正悟之境靈靈自照歲久月深具大無畏如透水月華萬浪千波觸之不散方不被生死陰魔所惑此師生平實證實悟者故亦用是以誨人也師制行峻絕有壁立萬仞之意廣信祝蕃遠嘗云番陽竺源吳中斷崖其人類孤峯懸崖可仰望而不可攀躋人稱之為實錄至正丁亥夏四月召四衆戒飭之引紙臨上書偈端坐而逝將葬是夜有光如匹練自天際下燭交相通貫未幾散布五峯之頂復合於塔中彌三夕乃止巢之居民凡數十里聚觀駭異之世壽七十有二僧臘五十又三

一溪如公本源達公傳

自如閩人也元兵下江南師年少為游兵所掠至臨安棄之而去富民胡氏收養之令伴其子弟讀書鄉塾凡遇講書輒凝神靜聽嘿識無所遺忘胡氏目之而喜因子之既長命隸里中無相寺為僧叅雲峯高公於徑山得旨師戒檢精嚴法服應器不離體初住浙江萬壽寺後有大家黃氏重師道行常供以伊蒲塞饌一日請歸其家進供愈勤乃開私帑示所藏金玉爛然欲師一動其心師顧而笑師謂左右曰彼黃氏以帑中寶示我欲誘我死去為其子耳殊不知我視此為糞土古人墮此轍者何限非但為其子為其牛馬者有之我自是其疎黃氏矣天曆初中天竺笑隱訢公奉詔開山大龍翔寺因舉代住中天者三人御筆點師名宣政院具疏敦請化時靈異極多

善達字本源仙居柴氏子早年與及菴信公行脚有高志眼蓋諸方謁雪巖于大仰隨衆無所咨請後登雙徑入雲峯之室久之蒙印可師骨氣超然律身行已老而彌篤保寧淨慈徑山三剎皆海內大道場師以次臨之整叢林御大衆皆有成績可紀丈室蕭然圓蒲之外一物烏有夜則孤燭炷香安坐至旦率以爲常又體所稟與人異遇嚴寒則衣絺綌大熱則衣縕絮以餘資建大圓院於東路中山爲雲侶食息小憩之地一日會衆敘平生行脚事畢嗒焉長逝二師同出雲峯之門皆有奇骨眞難兄弟也

橫川珙禪師傳

如珙字子璞永嘉林處士娶宗正寺丞康公丕顯之女擧三子師其季也生於宋嘉定壬午處士以師孩孤狷潔不肉食難養於俗其季父有爲禪沙門者名正則年十五從其祝髮宿戒後卽行參訪初從石田於靈隱及癡絕至猶留從之然終疑礙無入聞天目禮禪師太白衆盛往投以疑白晉其可受爲擧南山笙箏東海烏賊師儼對目隨掌之因忽有省遂留給侍國清斷橋明眼謹肯可求藏主得師橋遷淨慈爲第一座橋嘗言第一座有行解可師表率相乃以師領雁山靈岩禪寺說法嗣天目師疾宗唱之濫古響痞鬱於可不可白黑無所諱爲提拈贊示必崖聳標立務特起以映於古不少牽避於俗好惡其辯强自勝若此然與人語囁吻促剌不敢出視之巽愿人也其蓄衆慈以誠不爲銜勒威控之術或面諍抗偭不遜旁聽皆憤師終無所罰更收拭進使之不以忤已爲銜人始嫌其不威久而懷之擧遷能仁丙子之亂乃歸放收寮辭病閉臥不應外至元二十年忽有旨授師育王廣利禪寺師愕眙謂非已疑拒累月乃受蓋有奏於上者而不以告其遷能仁亦然自公選道廢位以求得惟師皆自至時論榮之師既引宗據祖屏還今學年漸歲炙以取慕信當教法衰殘諸老師物故學者無所往皆聚於師故季年聲實喧震傾撼天下然師未嘗以望譽怙挾慢略細故雖瓦埏木植樊蔬辛醎碎屑之間卽衆所資仰必盡其慮力咸有跡可觀述凡六年乃退前退之歲爲藏穴寺側曰此

菴將沒造曰吾旦日行矣歸坐書所以訣衆者而化年六十八至元二十六年三月也師朴外少飾中凝不雜能持坦坦不變於怒喜怨愛晚居能仁育王道益光師亦懼於無傳講誘孜孜未有厭位却衆嗜閑意或迫而欲之則忻然避脫棄比毛秕不以進退順通懷蔕芥弟子稟遺誡瘞全身于塔師自預爲塔銘及訣衆語與所說法有錄高安釋圓至序而行焉

竹泉林禪師傳

法林別號了幻台寧海黃氏子依太虛同公出家看睦州語有省參元叟於中竺洞徹底蘊東嶼在淨慈招分半座談說聳震有古大老之風竺原在浮山得師提唱語稱譽不置尋美以偈有五百衆中居上首妙解堪作天人師之句居蒙堂不出戶者九年行省脫歡公請主萬壽遷中竺至元四年主靈隱順帝錫以金襴法衣時寂炤在徑山父子同時唱道五山人以爲盛事大龍翔席虛行院致幣焉師固辭使者往返不已師避于會稽山中行院知不可强仍請領靈隱無何退居了幻菴至正十五年春感疾集諸徒敘平生本末且誡之曰佛法下衰無甚於今宜各努力吾世緣止於斯矣書偈曰七十二年虛空打橛末後一句不說不說奄然而化龕留十日顏色不變瘞全身於松源塔西塔前古桂當春吐花清香滿路見者歎異侍講學士黃晉卿目見其事書塔銘中

一關逵傳

正逵字一關番陽方氏子初參晦機語已逸格絕塵機首肯處以明窓自是禪講諸老競以書聘欲令出門下逵不從時端元叟說法徑山人尊之爲當代妙喜乃往從之纔入門叟厲聲一喝若聞雷霆黏縛盡脫遽作禮叟曰汝果何所見耶問答數轉皆愜叟意顧左右曰是般若位中人也遂錄爲子歸侍司遷掌記後出世金陵之崇因帝師廉其賢授以佛日普炤之號

徑山新志云逵見宋濂傳而宋文集實無有且帝師贈號同琦楚石楚石亦元叟之嗣大都元叟法嗣滿天下必有逵無疑但不知新志據何書也姑錄之以備考

妙源傳

妙源越州象山陳氏子秉具觀方遇緣而省見僧流逐物遺道憂之形于色乃曰不耐塵勞心爲緣制願習賤事以調伏之寓本州天寧寺歲大饑赤足躍化以資衆其師虛堂愚公不肯下字相吳潛潛怒繫之獄辱之師奉之惟謹有疑而問隨問而解久之廓然虛堂彈指曰源乎汝今太平矣虛堂住徑山春秋已老俾師首衆學子林立室下與之析微闡妙甚得虛堂心虛堂曰是可不一出爲人乎力贊主平江薦嚴內外事不一廢畢鼓山國淸辭不就就泉州水陸院治若薦嚴而人益信嚮之俄然曰吾寧久于是携錫以歸知者又議定水曰源公行堅望高使力請必不讓以素所往來者通意乃欣然而來道聲益宏或以儒釋異同爲問師曰同感物而動漢儒失之繇是有不同焉儒以治人爲學佛以治心爲學治人治心其跡有異而其道未始不同人或過于侈師誡之曰祿損則福益盍愼諸而已布衣鐵服終日尸坐語徹機迅奔電絕蹊不可遏制稍斂戢則瞬息在几席間禪人仰之士人宗之精於詩然不肯表襮舊藁在越之雲頂將終顧解定水以歸且命毋建塔毋火化以任其壞其徒弗忍卒瘞之至元十八年也世壽七十有五

鐵山瓊禪師傳

瓊禪師脫胎便知有佛法十八辭親事佛二十二圓頂被佛衣造石霜學祥菴主觀鼻端白身心淸淨俄有僧自雪巖來道欽禪師風範即日腰包而造巖巖教單提無字師依而行之至第四夜通身汗流淸快不可言嗣見高峯妙公始得工夫成片後謁蒙山山問參禪到何地是畢工處不能對屢入室下語只道欠在一日見三祖信心銘云歸根得旨隨照失宗忽有省舉似山山云又剝一層了也大都箇事如剝珠相似愈剝愈明淨剝一剝勝他幾生功夫也雖然但下語猶只是欠在一日定中忽觸着欠字身心豁然徹骨徹髓如積雪卒然開霽忍俊不住跳下禪床擒住山云我欠少箇甚麼山打三掌師禮拜山云且喜數年一着子今日方了後住南嶽鐵山爲雪岩燒香曰

師不負我實我負師葢以離師太早今日方見師用處也師以出世爲人非細事孤峯草菴磅礴一世故法道不盛或云師道行三韓中峯本公所謂無端將戒定慧三學偏作漫天網子向萬里鯨濤之東攔空一撒直得高麗國僧俗二衆沸騰上下奔趨往還無極導公師剃度弟子別有傳師之狀短髮被額顧犖而頤削面色如菜有普說一篇詞義剴切眞末世光明幢孤風壁立不在古人後也

淨日傳

淨日號東巖俗居南康之都昌姓寥氏幼絶葷蔬果自持十五祈親祝髮廬山之香林鮐背長身圓相傑耀訪道仰山石霜遂入浙叩癡絶越二夏不契登徑山見無準準大許之後謁西巖惠於天童惠無準大弟子也其提示一秉于準危機敏鋒迎拒莫覩風止水息渙然帖順遂密契其旨卒服從之俾守藏室後開先無文璨屈爲第一座璨亦禪俊出者繇是譽聞益彰宋景定中江東帥汪立信愼許可推以主圓通繼領東林至元壬辰遷育王未幾歸隱雪竇大德庚子僉議主天童師之行峻潔以完語溫氣和衆益得以親納其徒俾明徹復性不侈於言解其蔓惑膚子世若無所施爲遐邇嚮慕緣福無蹤而至而於天童功最著久居東林他俗警衆民爭繪以祝故其輿天童廬山之民奉貲以助尤夥生宋嘉定十四年辛巳終至大元年戊申年八十有八臘七十有一將示寂戒弟子書頌語以示曰天爲葢兮地爲函吾奚爲乎塔與菴灰吾骨兮山河言已矣兮勿餞越二日沐浴端坐而逝就化齒根不壞藏于西巖之淸風塢

補續高僧傳卷第十二

補續高僧傳卷第十三

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

元　至美傳

至美石湖其號也金陵畢氏子生而穎粹無經世意出家崇因院宋咸淳間得度登戒品脫略世故銳志

參訪。如玉澗瑩。雲峰高月坡明。爲海內大宗匠。皆預其席。稱上首。日與飽參多士講磨奮厲於天風寒鐙間。期厭初心乃已。最後見無文傳公於淨慈。傳公力行古道。典刑具存。龍象交馳。叢林蔚若。師傾心事之。盡掲源底。至元丁亥。都總統移文起師。主吳之雙塔。瓣香爲無文。供報所自也。未幾。遷嘉禾之三塔寺。時三塔久廢。師訓之暇。篤以興廢補敝。植僵起仆爲懷。鼎建養蒙堂。以處方來名勝。土木繁興。中外輪奐。寺產素薄。增置腴田五百餘畝。以裕齋鉢。立長生庫。取月息爲衆朔望祝聖焚修資。印贖大藏經文。雕補千佛聖像。寺之闕文。至師大備。爲築室東偏。扁曰幻修。計若將終焉者。既被旨住平江之靈巖。又遷鄱陽之永福。四明之育王。至順辛未。復以杭之淨慈起。所至孳孳以弘道建立爲已任。弗少懈。一日召徒訓後事。囑幻修更爲四禪名實稱者處之。默坐至夜午。泊然而逝。壽七十有四。議者謂師操履嚴。簡出處端。詳原始要終。而無間然。誠實錄也。

祖銘傳

祖銘。字古鼎。奉化應氏子。幼穎悟。不近葷食。稍長學通百氏書。而尤嗜佛典。年十八厭處塵俗。從金峨錫公學出世法。二十五得度受具戒。出遊諸方。首依竺西坦公。掌記室。復走閩浙。多所參訪。莫有契者。時元叟在靈隱。師往謁焉。一語之下。遂坦然無疑滯。久之臻其閫奧。一時德譽。譪著所與交遊。皆雅望之士。去留爲叢林重輕。而師愈謙抑自持。有以與從爲相迎者。悉謝絕之。唯衲履而已。順帝元統元年。師五十有四。始自徑山出住昌國之隆教。學者不憚步險爭願趨往座下。後八年。遷普陀。浙東都元帥完者都公。威震海上。而於師至禮甚恭。日本商航數奉國命。盛賫金幣來聘師。每避去。未幾。遷中天竺。至正七年。還主徑山。師在中竺時。有童子仇姓者。從師荷包笠。夜宿蘇之承天寺。見空中有一寶鼎。左右翼衛皆天神。若有所告曰。天帝以此鼎還賜徑山。詰旦以事質其僧曰。此必古鼎師還遷徑山也。因與之俱來。爲求給役。俄而徑山命下。聞者異之。朝廷以師法席之盛。錫號慧性文敏宏學普濟禪師。十一年。潁豪亂作。師治妙

明庵於放生池上曰吾將老於是十七年杭再受兵師退而庵居又數月苗獠焚掠徑山丞相達識帖木邇延師入雲居庵暇則詣師問道請禮彌篤一日請看經次師惟默坐公問長老何不看經師云尋行數墨爲看經耶公無語師翻經云老僧看經看經去也公以手覆經云請與說破師云伊尹周公阿誰做公遂領悟已而示微疾更衣危坐致書丞相囑以外護佛法之意俄而指語其徒曰觀世音金臺至矣吾平生衆修之功有驗也乃大書偈曰生死純眞太虛純滿七十九年搖籃繩斷書已擲筆而逝留七日顏貌如生行院概郡府官僚設俎奠於道茶毗舌根數珠不壞得五色光舍利無算建塔於徑山及隆教普陀青山有四會語錄暨外集若干卷傳於世師意度直率不爲緣飾居處物用淸苦淡泊晨興盥頮以至浣濯未嘗役童僕自幼至耆年未嘗少休修淨業禮觀音像日必千拜而於大法洞徹玄微開示直截踔厲縱橫應變無窮雖門庭峻拔若不可少殺隨其夙器慈悲誘掖成就爲多至於文學廼師之世業里中袁文清公桷金華胡公長孺黃公溍蜀郡虞文靖公集長沙歐陽公玄咸稱慕之見諸文字者舉可徵已

無見覩傳　光菩薩附

先覩字無見姓葉氏世爲天台仙居顯族生於宋咸淳間資性秀穎幼絕腥羶嗜讀書過目成誦父母素期以儒業成家會沙門東洲善公者過而識之曰此法器宜無滯鄉里父母諾之從古田垕和尚薙染即事徧參見藏室珍公於天封方山寶公於瑞岩西巖而往來二公間雖有所契未臻其極遂築室華頂峰精苦自勵一日作務次渙然發省平生凝滯當下冰釋乃走西巖呈所解山以偈印之辭還華頂山不能留也華頂高寒幽僻人莫能久處惟師一坐四十年足未嘗輒越戶限于方丈中搆娑羅軒開導學者夢堂噩公序曰至元大德間無見覩禪師以方山寶公之道唱東南於是天下英俊之儔高潔之侶雄豪魁傑之倫聞其風而神馳覩其跡而心服莫不襆肩屬足忍飢渴冒寒暑形駢影扃以趨座下禪師則呴之喻之又從而呵怒之懲之逐之又從而撫矜之飛而

上吾繪繳之走而下吾網罟之吾惟其得而已於弋椓之勤奚恤金之鍛也器成木之斲也材就宜其棄榮華而甘淡泊黜聰明而返醇樸靡然而就弟子之列莫之牴牾也以元元統甲戌五月望日遺書謝道侶說偈跏趺而逝闍維白乳如注舍利凝積成五彩瘞於寺之西偏錫號眞覺塔曰寂光門人輩集其法語偈頌等成一卷金華黃溍爲序刻而行之師操行卓絶邈在霄漢下視塵凡故及門皆切實生死之士正傳之外有日光菩薩者亦奇人有同石頭之風遍偈尊宿於師言下了徹伴影華頂不復他之年七十三無疾而逝本匠工以雕塑至光人稱光菩薩云

天目斷崖禪師

了義德淸人俗姓楊母張氏宋景定癸亥擧師六歲始能言從其母誦法華經人世事懵無所知姿貌凝然志若有所待年十七有僧遇之擧高峰上堂語師矍然起立謂僧曰能引我往見之乎母具裝遣之行見高峰於天目獅子巖之死關以童子給侍左右乃令提萬法歸一一歸何處因名之曰從一他日室中舉牛過窗櫺話師擬開口峰隨痛棒之不覺墮於崖下同學明通捫蘿接磴以救之則已出半山無所苦也謂通曰我機緣不在此往江西見欽公去也通曰汝負老漢棒矣即與還山之西禪庵自誓曰我七日不證則決去端直堅壁忘廢寢食夜則攀樹露立達旦未及所期豁然大悟馳至死關呼曰老和尚今日謾我不得呈頌曰大地山河一片雪太陽一出便無蹤自此不疑諸佛祖更無南北與西東明日峰上堂云我漫天網子打鳳羅龍不曾遇得一蝦蟆今日有蟭螟蟲撞入三十年後向孤峰絶頂揚聲大叫去在自此呵勵同學言不少遜乃曰盡大地有一人發眞歸源我皆知之峰歎其俊快久參者媿焉幾有命如懸絲之慮遂歸德淸其母爲賣簪珥同入武康上栢山結茅以居人見其混俗罔測其意峰召之還山峰曰大有人道你拖泥帶水師曰兩眼對兩眼峰爲落髮受具改名了義元貞乙未高峰示寂師亦韜晦或游禪林居下板孤峭嚴峻不假借人辭色或嬉笑怒罵粗言穢語人所不堪或不因勸請隨機開導聲如

奔雷自是王公貴人爭相迎奉布施充斥視之漠如以泰定三年歸坐祖山學士大集示衆曰除却語默動靜道將一句來又曰一息不來向何處安身立命答者皆不契親師就席之意勉狥衆望多非得已也至順中仁宗聞師道行詔命宣政院使賚香入山宣問敕有司加護元統二年賜號佛慧圓明正覺普度禪師璽書未至山而師化矣前一日召衆云汝等克念先宗弘揚大法念報佛恩勿生懈怠且起衆聞空中雷聲隱隱師已跏趺就逝世壽七十二僧臘四十九藏全身於獅子巖之後

中峰普應國師傳

師諱明本俗姓孫錢塘人母娠師時夢無門開道者寄燈籠其家而生師師生至性不好弄而好歌梵唄結跌坐髫齔讀論孟未終卷母喪輟學年十五輒然臂持戒誓向空寂久之閱傳燈錄有疑志在參決遂登死關見妙公妙髮長不薙衣弊不易孤峭嚴冷未嘗一啓齒而笑亦未嘗爲其徒剃落獨見師即驩然欲爲祝髮蓋亦已知爲大器焉久之誦金剛經恍若開解者師自謂識量疏通於義趣無不融貫然非性也巳薙染給侍死關入天目於東南諸山最高寒廩粟屋材微飛輓則莫能至其上師晝服力役夜事禪定十年脅膚不沾席後於妙言下機旨洞契妙以其克肖書偈付之師益自晦未嘗以師道自任也然而玉在山珠在淵其光氣自不可掩況審之以咨決重之以[illegible]葥哉至元間松江瞿霆□施田建寺於蓮花峰號大覺正等禪寺妙將遷化以寺屬師師辭師每謂住者必無上大道其力可以開明人天夙植福緣其力可以蔭結徒衆明智通變其力可以酬酢事宜故凡住持道爲之體而緣與智爲之用有其體而缺其用則化權不周事儀不備猶之可也使無其體而徒倚其用則雖處衆而衆歸制事而事宜亦不足言矣況三者併缺而冒焉尸之者其於因果能無懼乎當五山缺主席宰執大臣致書幣屢以爲請師皆力辭至於窮厓孤洲草栖浪宿屏遁其跡而避之然四方學者北殫龍漠南踰六詔西連身毒東極搏桑裹糧躡屩范里奔走而輻輳赴師者殆無虛日南詔僧

玄鑒素明教觀辨博英發如曰吾聞大唐有禪宗使審是耶吾將從學設或未當吾將易其宗旨而俾趨教觀繇其國來一聞師言即悟昔非洞發源底方圖歸以倡其道而沒於中吳鑒之徒畫師像歸國像出神光燭天南詔遂宗禪奉師為禪宗第一祖至治三年春三日山木稼其徒之老巽之秋八月甲子師遂入寂即山之西岡塔其全身未逝前一日遣別其外護弁法屬一一皆師手書是日白虹貫山師世壽六十一僧臘三十七矣師所至四衆傾慕香茗金幣拜禮供養悉成寶坊而師一衲一簞未嘗屬目人念其豐肌暑月腠癘奉葛衣以禦袢者師一不以近體他可知已雖屢辭名山以自放於山林江海解縢屩脫袍笠任處結茆以居一皆名曰幻住蒲團禪板晝作夜參規程條章井井森列儀榘愼嚴如臨千衆至於激揚提唱機用翕爍嬰之者膽喪聞之者意消每謂其教傳佛心宗單提直指惡有所謂微妙授受惡有所謂言語依解哉故於教法欲救其弊袪其病皆以身先之師之于物洪纖高下緩急後先拒之不遺接之不攜人雖見其發于悲願而不知其一以誠而匪事夫空言也當世公卿大夫如徐君威卿鄭君鵬南趙君子昂一聞師之道固已知敬及親炙言容無不歆慕終其身江浙丞相脫驩公最號嚴重讀師之書斂衽望拜高麗瀋王以天屬懿親萬里函香拜禮起請左右曰某閱人多矣未有如師福德最勝者獲師開示涕泣感發師躬已以究其道豈有毫髮涉世意哉然而其名不行而彰其道不言而信自非行戒相應聲寔一致永久益章而弗昧亦何以致此哉

石屋珙禪師傳

清珙字石屋蘇州常熟人俗姓溫母劉氏生之夕有異光及長依崇福永惟出家二十祝髮越三年受具走天目見高峰和尚峰問汝為何來師曰欲求大法峯曰大法豈易求邪須然指香可也師曰某今日親見和尚峰嘿器之授以萬法歸一之語三年罔所得辭他行峰曰溫有瞎驢淮有及庵宜往見之乃見及庵庵問何來曰天目曰有何指示師曰萬法歸一庵曰汝作麼生會師無語庵曰此是死句什麼害熱病

底。教汝與麼師拜求指示。庵曰。有佛處不得住。無佛處急走過。意旨如何。師答不契。庵曰。這箇亦是死句。師不覺汗下。後入室。庵再理前語詰之。師答上馬見路。庵呵曰。在此六年。猶作這箇見解。師發憤去。途中忽舉首見風亭。豁然有省。回語庵曰。有佛處不得住。也是死句。無佛處急走過。也是死句。某今日會得活句了也。庵曰。汝作麼生會。師曰。清明時節雨初晴。黃鶯枝上分明語。庵頷之。久乃辭去。庵送之門。囑曰。已後與汝同龕。俄而庵遷湖之道場。師再參。命典藏鑰。庵嘗與衆言曰。此子乃法海中透網金鱗也。一衆刮目。後入霞霧山。卓庵名曰天湖。躬自薪蔬。吟咏自得。有終焉之志。既而當湖福源虛席。致懇師堅臥不起。或讓之曰。夫沙門者。當以弘法爲重任。閉居獨善。何足言哉。遂幡然而行。龍象歸之。雲湧濤奔。唯恐或後。未幾復還天湖。至正間。朝廷聞師名。降香幣以旌着。德皇后錫金磨衲衣。人以爲榮。師澹如也。至正壬辰秋七月二十有一日。示微疾。中夜與衆訣。其徒請問後事。索筆書曰。青山不着臭尸骸。死了何須掘土埋。顧我也無三昧火。光前絕後一堆柴。擲筆而逝。闍維舍利五色。璨然無數。其徒收靈骨合及庵舍利。塔于天湖之原。示不忘同龕之語。世壽八十有一。僧臘五十有四。弟子愚太古者。高麗國人。師說偈印可。有金鱗上直鉤之句。後歸王尊之以爲國師。數道師德。王甚渴仰。及師化。表達朝廷。詔諡佛慈慧照禪師。移文江浙。請淨慈平山林公。入天湖取師舍利之半。館伴歸國。建塔供養。師有上堂法語。山居偈頌。綵本盛行于世

文述傳

文述。字無作。明之慈溪人。自幼不御不潔。讀書吾伊入口。輒成誦。既長從師受五經。縱觀子史百家之書。閱佛書。忽心融神會。恍然如素習。即日白父母願出家。度生死。落髮于東溪。收公得戒于大用。諿公參歷至徑山元叟端公。亟稱賞之。以爲有道之器。過淨慈謁海東嶼。亦見器許。然俱無所解悟。遂杖策入天童見怪石奇禪師。與語契合。奇欲倚之以大其家。即令入室侍書。其後砥平石主是山。又掌藏鑰。諸山法侶。

遂籍籍聞師聲譽咸願禮迎宣演大法會鳳躚山等慈法席虛行宣政院起師主之俄遷大梅之護聖二刹皆衰陋叢林儀範多廢缺師至申以約束人人自律至其爲衆說法則脫略窠臼撥去枝葉使聽者渙然無疑名緇奇衲風靡而至師之名益聞帝師錫以覺智圓明之號歸老於福昌闢一軒於寺之左扁曰舒嘯湖海名德若斷江月江商隱夢堂諸公皆迎致其中修供養縉紳之賢者亦時時過從爲方外友如柳道傳黃晉卿危太僕李季和尤號知巳年近七旬益畏煩襍退居花嶼湖當白蓮盛開月色娟好趺坐一小艇泛湖水中淸絕如須菩提可畫也居恒必蚤起禮拜誦持雖祁寒溽暑不懈臨衆甚嚴接賓朋則津然喜見眉目抵掌笑語滾滾不能休有以爲問者師曰成就後學不可不肅客以歡來故不然也三山文海郁公以一鉢行四方每視其去留爲重輕然獨從師遊湖上欽重愛戀久而忘去蓋閱世愈多而情之所及者愈淡乃更求深山密林浩然長往使人投笏頤足以想見其風裁皇慶二年九月示疾終

日本夢窗國師傳

智曤更名疎石字夢窗姓源氏勢州人宇多天王九世孫九歲出家羣書一覽輒能記暨長繪死屍九變之相獨坐觀想慨然有求道志一夜夢遊中國疎山石頭二刹一龐眉僧持達磨像授之曰謹善事之寤而歎曰洞明吾本心者其唯禪觀乎遂更名疎石謁無隱範公又見一山寧公不甚契後求指決于高峰日公於言下有省因夕坐久偶作倚壁勢身忽仆去豁然大悟平生礙膺之物泳解雪融心眼爛然如月佛祖玄機一時爍破高峰囑其護持且出其然無學元公手書一通畀之以寓相傳付授之意師志在烟霞出世非所願聘致皆力辭之甲州之龍山庵五臺山之吸江庵與夫泊船庵退耕庵兜率內苑皆師避隱之所或慕追之不已至逃入海嶼以避之春秋五十一國主後醍醐天王强起師主南禪入見引坐師言所志求退王曰吾心非有他欲朝夕問道耳及王妃懿强師再入南禪請宣說大戒執弟子禮彌謹賜國師之號王卽世太倉天王復從師受戒願爲弟子

敷宣之際有二星降於庭光如白日兩宮國母請師於仙洞受五戒廷議重師名德復强師入天龍錫師號正覺心宗普濟遺以手書其略曰道振三朝名飛四海主天龍席再轉法輪秉佛祖權數摧魔壘國中以爲榮後化于兜率內院世壽七十九僧臘六十弟子奉全身塔于院之後送者黑白二萬餘人皆哀慟不勝分存日所翦爪髮瘞於雲居髮中累累生舍利云師儀觀高朗慧學淵深凡所蒞止如見一佛出世香花供養惟恐或後故管領源公頼之嘗與人言曰我從先人聽國師劇談佛法頗達眞乘遂能死生如一臨事不懾而先人竟死於忠吾亦知委身以事君者皆國師化導之力然則師之道非特究明心學實足增其世教之重且其抗志高明視榮名利養澹若無物唯欲棲身林泉遂屢典大刹皆迫於王命而起世稱大善知識非師孰能當之

宋文憲曰宋南渡後傳達磨氏之宗于日本者自千光禪師榮西始厥後無學元公以佛鑑範公之子附海舶東游大振厥宗高峰纂而承之師爲高峰之遺胤

松隱茂師傳

松隱茂禪師字實庵明奉化鄭氏子自幼喜趺坐十六依傳法寺希顏出家使司米鹽細務師歎曰離家爲求道苟羈紲于此何異狗苟蠅營者耶乃潛行大江之西見南澗泉公師晝夜繫念無須臾間斷一夕松月下炤起步簷隙間聞泉聲有觸遽往白之泉公泉公曰此間尋常施設不足發子大機大用盍往見古林茂公乎師卽擔簦啓行既至古林問曰爾來欲何爲師曰正爲生死事大特來求出離爾林曰子明知四大五蘊是生死本根何緣入此革囊耶師儗議欲答林以杖擊之師豁然有所悟入自是機辯峻絕縱橫自如林深器之命居第一座至正壬午宣政院命長瑞雲之清涼學徒奔湊機鋒相加如兔走鶻落瞬目輒失有沙門至問對未竟以手拍地而笑師曰滯貨何煩拈出耶沙門噓一聲師厲聲喝之沙門有省而去住清涼十五年時退隱東堂影不出山凝塵滿席元明良公師法姪也迎歸天童之此軒一日示

微疾左右請書偈師舉手指心曰我此中廓然何偈之爲端坐憑几握右手爲拳以額枕之而逝世壽八十五臘七十引龕行茶毗法火方舉忽有物飄洒晴空中似雪非雪霏微繽紛盤旋烈燄之上至火滅乃已蓋天華云火後舍利如珠璣者頗衆宋文憲序曰濂聞方策所載高僧示滅多有天華之祥或者謂大乘境界去來無迹奚以神異爲事殊不知末習澆漓人懷厭怠苟無以聳動瞻視何以表眞悟而啓正信哉示現微權固與諸法實相同一揆有如師者其事蓋無讓於古云

竺遠源公傳

正源字竺遠姓歐陽南康人也生之夕梵僧見夢於其母具戒後參虎谷陵公公以龍潭滅紙炬語問之師對以焦石可破層冰公曰破後奚爲應之曰探索乃知公詰曰所知者何事方思對其語公遽舉杖擊之師悚然默喻由是智開識融外內無礙而人歸之矣出世凡五主巨刹皆方鎭大臣遣使者所邀致位尊而不以爲榮德盛而守之以謙居道場增室廬之未備主徑山掩亂兵之遺骼在靈隱樓閣皆爲煨燼惟師所居獨存類有神以相之者以元至正二十一年六月示寂壽七十又三塔全身于徑山弟子分瘞爪髮于道場舍利叢然乎其間

桐江大公傳

紹大吳氏子世居嚴之桐江故因以爲號師神觀孤潔不樂處塵壒中一觸世氛唯恐有以涴之具戒後上雙徑謁大辨陵公公道價傾東南見師甚喜授以心印師退自計曰如來大法其止如斯而已乎遂辭去遍歷叢席諸尊宿告之者不異徑山時愾然曰吾今而後知法之無異味也乃歸見公公俾給侍左右師益加奮勵脇不沾席者數載朝叩夕咨所以悟疑辨惑者無一毫遺憾遂得自在無畏尋以心法既明而世出世智不可不竟每夜敷席於地映像前長明燈讀之一大藏全文閱之至三過皆通其旨趣師之志猶未已儒家言及老氏諸書亦擇取而嚅嚌之自是內外之學兩無所媿矣出世凡三坐道場學子翕集座下甚至無席受之能正容悟物人見之意消有

求文句者操筆立書貫穿經論而以第一義爲歸間遊戲翰墨發爲聲詩沖和簡遠有唐人遺風至於有所建造甃石運甓躬任其勞以爲衆倡手未嘗捉金帛悉屬之知因果者或尤之則曰吾知主法而已嘗患滯下疾拭淨不忍用厠紙摘蔌葉充之生平不畜長物所服布袍或十餘年不易報身七十有四而化維那發遺篋欲行唱衣故事唯紙衾一具而已大笑而去其刻苦蓋人之所不能堪非見解正力蓋弘豈易致是哉

千巖長禪師傳

元長字無明一號千巖越之蕭山董氏子七歲經書過目成誦出入蹈矩循矱有若成人年既長從授經師學法華經指義而問師弗能答受具戒於靈芝寺會行丞相府飯僧師隨衆入中峰本公在座見師即呼問曰汝日用何如對曰唯念佛爾公曰佛今何在師方擬議公厲聲喝之師遂作禮求指示公以無字授之遂縛禪于靈隱山中後又隨順世緣將十載矣一旦喟然歎曰生平志氣充塞乾坤乃今作甕中醯雞耶卽復入靈隱山危坐脇不沾席者三年因往望亭聞雀聲有省亟見本公公復斥之師憤然來歸夜將寂忽鼠翻食猫之器墮地有聲遂大悟如蟬蛻汙濁之中浮遊玄間上天下地一時淸朗被衣待旦復往質於公公問曰趙州何故云無對曰鼠餐猫飯公曰未也對曰飯器破矣公曰破後云何對曰築碎方甓公乃微笑親令護持時節若至其理自彰師既受付囑乃隱天龍之東庵耽悅禪味不與外緣有二虵日來環遶座下師爲說皈戒蜿蟠首低昂作拜勢而去自是聲光日顯笑隱方主中竺力薦起之丞相脫歡亦遣使迫師出世皆不聽無何諸山爭相勸請師度不爲時所容杖錫踰濤江而東至烏傷之伏龍山誓曰山若有水吾將止焉俄山泉溢出作白乳色師遂依大樹以居實泰定丁卯冬十月也久之鄉民翕然宗之邑大姓二樓君爲之創因舊號建大伽藍重樓傑閣端門廣術輝映林谷內而齊魯燕趙秦隴閩蜀外而日本三韓八番羅甸交趾琉球莫不奔赴膜拜咨决心學至有求道之切斷臂師前以見志者朝

廷三遣重臣降名香以寵嘉之江淮雄藩若宣讓王則下令加護其教若鎭南王則親書寺額賜僧伽黎衣及師號帝師亦再降旨俾勢家無有所侵陵弁錫大禪師之號資政院又爲啓于東朝命朝臣製師號幷金襴法衣以賜焉師疎眉秀目豐頤美髯才思英發頌刻千偈包含無量妙義得其片言皆珍惜寶護惟謹論者謂師踐履眞實談辨迅利或無媿于智覺云至正丁酉師年七十有四示微疾會衆書偈云平生饒舌今日敗闕一句轟天正法眼滅遂投筆而逝弟子輩用陶器函盡奉至身瘞于靑松庵宋文憲銘之其序曰濂初往伏龍山見師師吐言如奔雷時濂方尙氣頗欲屈之相與詰難數千言不契而退越二年又往見焉師問曰聞君閱盡一大藏教有諸濂曰然曰耳閱乎抑目觀也曰亦目觀爾曰使目之能觀者君謂誰耶濂揚眉向之於是相視一笑自是厥後知師之道超出有無實非凡情之可窺測因締爲方外交垂三十年其激揚義諦往來尺牘之在篋衍者墨尙濕也雖纏于世相不能有所證入而相知最深銘非濂爲而孰宜其爲名賢追慕之如此

無用貴師傳

守貴字無用別號水庵婺之甄氏子其家業於耕樵每使之行饁田間師志弗樂乃同鄉童子從師學詩書年十八入里之康侯山爲僧所事叢脞師又弗樂棄之往浙水西日以問道爲事適千巖長公縛禪于龍華往拜之授以向上一機冥參默究恍若有所契龍華與天龍院鄰天龍沙門平大道務起廢之挽千巖主之及千巖走烏傷復與之俱山有廢刹曰聖壽千巖新之命師領其徒至正丙戌還天龍復往參中峰本公斷崖義公梁山寬公其反覆叩答不異見千巖時既而退居嘉興建庵爲送老計忽一夜夢大道來別曰吾已棄人間世矣師大驚急拏舟往視之大道果告寂因名所居庵爲應夢師自是復主天龍天龍素無恒產募齋民二千家每臨食時輒取一小甌聚之養四衆凡大道未竟之業師殫志畢慮爲造僧室與演法堂堂上爲閣以安吳越錢氏所造大悲尊像又買僧寺之地以爲疏畦而寺制所有者小大咸

飾隱然如大伽藍矣辛丑八月作偈一首副以高麗淨瓶寄別行省丞相達識公明日沐浴索筆書頌曰一蝸臭殼內外穢惡撒手便行虛空振鐸天龍一指今留昨鄉筆而化世壽七十有二丞相加歎遣官爲具後事奉全身塔於西岡師平生不畜長物寒暑唯一布衣戒行甚峻常落一齒左右櫝藏之中生舍利五色燁然日見增長云

日本古先原公傳

印原字古先相州藤氏子藤爲國中貴族師生有異徵垂髫時輒刻木爲佛陀像持以印空入異之十三剃髮受具戒徧歷諸師戶庭咸無所證入乃慨然歎曰中夏乃佛法淵藪盍往求之乎于是絕鯨波之險奮然南游初參無見覩公於天台華頂公語之曰汝緣不在此中峰本公現說法杭之天目山爐鞴正赤此眞汝導師宜急行師卽蓬累而出往見中峰中峰一見遽命給侍左右屢呈見解輒遭呵斥退而涕泣至于飲食皆廢中峰憐其誠懇乃謂之曰此心包羅萬象迷則生死悟則涅槃生死之迷固是未易驅斥涅槃之悟猶是入眼金塵當知般若如大火聚近之則焦頭爛額唯存不退轉一念生與同生死與同死自然與道相符脫使未悟之際千釋迦萬慈氏傾出四大海水入汝耳根總是虛妄塵勞皆非究竟之事也師聞遍身汗下益厲精猛積之之久忽有所省現前境界一白無際中峰印之復見諸大老皆無異詞會淸拙澄公將入日本建立法幢師送至四明澄公曰子能同歸以輔成我乎師曰雲水之蹤無住無心何不可之有卽攝衣升舟其後澄公能化行於遐邇者皆師之力也然辦香酧法乳的歸之中峰師化大行專以流通大法建立梵宮爲事若丹州之願勝津州之保壽江州之普門信州之盛興房州之天寧皆鬱然成大蘭若而建長之西復創廣德庵命其徒守之如慧林等持眞如萬壽淨智皆師受請弘化之刹勞績之見不與焉年度比丘千餘人非所度而受法稱弟子者不與焉師臨衆端嚴見者若未易親及聞其誨者溫若春陽莫不悅服而去人有來求法語偈頌者濡毫之頃翩翩數百言曾不經意皆契合眞如

師不自以爲是也取語錄并外集投火中曰吾祖不立文字留此糟粕何爲門人欲畫師像預索贊語師作一圓相題其上曰妙相圓明如如不動觸處相逢是何面孔其方便爲人皆類此甲寅春正月坐化于長壽院

福源傳

福源字古淵賜號佛性普明大禪師師生太原李氏李氏故舊族歷唐宋以儒業爲顯官祖奉訓大夫知南陽令珪舉二子長德英登進士次威大將軍珍明師父也母蘇氏長齋奉佛誦金剛觀音經爲日課不少怠一夕夢老僧捧僧伽黎付之覺而有娠生時多祥瑞父母愛之授書不讀而以栗麥子紀念觀音父怒撻之師泣告曰兒願學佛不願選官也父益怒驅使辱之復閉之空室絕其食庶有回心師執志愈堅父母不得已擕送妙覺院禮朗公爲師而披剃焉受具習大乘經論奧定中元兵南下師潛遯山谷間食樹皮草根得不死恨至道未聞事定後走眞定西牛見廓樂老人二公機語相入一公五坐道場師爲侍者後見圓明照公照一日舉僧問雲門啐啄之機門云響問師汝如何會對曰今日痛領和尚一問曰意旨如何對曰一聲齊和處千古意分明照化師復見一公公曰源侍者汝來也親切處道一句看師進前曰即日恭惟和尚尊候萬福曰如何是佛法大意對曰滿口牙是骨耳朶兩片皮公作色曰何曾見圓明來師問如何是佛法大意公喝之師儗議公便打曰滿口牙是骨耳朶兩片皮師忽省作禮一公印之以偈出世凡三主大剎于潭柘最久不動聲色而起振頹廢聲價重諸方師具智慧力開折攝門不避彊禦魔罔必挫善類必植故能開田居山鑿洪規教後學繼古德之風太師國王錫海雲宗師摩衲大衣海雲以授師師瓣香寔歸廓樂不以海雲厚已而異其志海雲嘗謂人曰源公天性眞淳有節義特立世表人不得而親疎之堂堂乎了事本色人也以至元某年坐化塔於潭柘其與萬松老人多和紹公諸耆宿唱酬此事問答機衡師語尤爲逸格既大興潭柘功成而弗居退處東庵若不知者其異退如是然性孤硬

諸方以源鐵概稱之

無極導師傳

無極導禪師者。吳興趙氏子。宋宗室也。母許氏素慕佛乘。咸淳四年十月將誕。夢白光盈室者三夕。師之生。未嘗啼哭。元兵下江南。居民逃散。母攜之匿苫中。游兵俘母去。父求之遇害。某氏憐其孤兒。育於家。稍長。常語人曰。誰無父母。吾父死。將奈何。母被俘而北。吾願畢此生以求見。不然何以生於天地間耶。啼泣誓於觀音大士。日暮必二千拜。期以見母。凡藝事苟可款曲近人者。雖至汙賤。甘爲之。遂隱於刀鑷以行。走十寒暑。至河間之樂壽縣。有老翁示其處。蓋貴宦家。見母而不能辯。師乃稱巳乳名。與內外族姻。抱持慟哭。哀動路人。母曰。吾不幸至此。朝夕禱天乞歸。此雖富貴。從汝歸死足矣。然居此久。容徐圖之。踰年言於官。而後奉母以南。因請曰。母子相離二十有三年。幸而見母。皆佛菩薩力。乃製竹輿。坐母其上。負戴以行。十步則輟而拜。至普陀洛伽山而返。猶以未足以報親。報親莫如入道。遂從鐵山瓊禪師落髮。咨叩玄要。深坐崖庵。晝則以菅。夜則霜露凝寒。豺虎交前。弗顧也。及庵信公說法道場山。侍母進謁。益奮烈堅忍。脇不傳席。過杭之淨慈。值無有元公。與語器之。偶泛湖。聞漁歌。脫然有省。走證元公。公隔窗語師曰。此間無爾棲迹處。師拂衣去。尋築慈照庵於弁山之陽。母以念佛三昧終於庵。既葬。一夕空中有白衣人語曰。緣在宜興。乃得玉峰於萬山之中。建寂炤禪院。又於邑東北作中隱院。接雲水往來者。宜興之人翕然宗之。以至順三年正月六日。無疾趺坐而化。世壽六十五。僧臘三十。闍維舍利無算。分塔于寂炤中隱二處。左丞危素爲之銘。曰。建炎渡江乘六龍。維城布護多其宗。吳興近輔友徐隆。熊羆奄至迅如風。孤兒父母迍苦中。父死母俘兒莫從。天地遠。河山重。呱呱夜哭天蒙蒙。歸依大士極嚴恭。隱身刀鑷冀母逢。十年瀛州覩音容。迎歸宮霄歡聲同。一朝剪髮辭樊籠。禪林叩擊師瓊公。欲聆漁歌萬念空。前後際斷無初終。西游荊溪隱玉峰。寂而能炤眞圓通。巖巖兩塔樹柏松。史氏著銘示無窮。

同新傳

同新字仲益別號月泉燕都房山郭氏子從鞍山堅公祝髮能以苦行事衆日執役夜讀經聽慧頓發欲尋諸方向同行訴參訪之意同行雜笑之師不勝憤書偈於壁而去曰氣宇衝霄大丈夫尋常溝瀆豈能拘手提三尺吹毛劍直取驪龍頷下珠謁淸安方公公問欲行千里一步爲初如何是最初一步師叉手進前公曰果是脚根不點地師拂袖便出復見大明暠公被拂之下多所資發終以凝滯未盡思還淸安方公固無恙示以惡辣鉗鎚又三年方始豁然悔迹未久耆宿擁而歸鞍山海雲簡禪師寔爲之首林泉倫公爲引座度衣一音纔舉萬衆驩呼大元皇帝御宇帝師發斯八命師主濟南靈巖寺時雲水四集師毋德之不無賢愚之別繇是口語紛然師引退歸鞍山衆遮留不可師每念兵火薦經藏教殘闕學士無從獲覩其完于是厚損衣鉢并倡慨同志自走江南購求之載罹寒暑跋涉艱難始獲全文而歸遠近奔赴皆得見聞隨喜不翅白馬西來也山東東西道提刑耶律公相訪以祖道迎往濟南觀音院結夏師疾作矣呼侍僧示以法要說偈云咄憨皮袋兀底相殃伎倆不解思想全忘來無所從去亦無方六鑿空空四達皇皇且道這箇還有質礙也無良久云撒手便行雲天茫茫偈畢儼然而逝世壽六十有六僧臘四十有五師性豪邁道眼淸明接運有機變長韻語善談論麈尾一揚傾座聳聽終日而無厭也且滑稽辯給人不敢以輕率觸有雪竇持之風茶毗時送者萬人香花彩幡塞路不可行非道化入人之深烏能至是誠一代英傑衲子也

覺宗傳

覺宗字道玄別號松溪扶風南氏子世業儒母陳氏奉佛彌謹每歲首嘗過法門寺飯僧一日晝寢夢法門坦公授巳玉像高僅寸許巳接而呑之遂娠陳氏告其夫夫遣人過寺候之坦公適其日化去因相誓曰若得一子必令出家事佛誕之日室有光空鳴梵音聞者驚異既成童絕葷茹無戲弄喜於靜處跏趺父母以師不忘宿因將行其誓會蒙古兵入境父子

不能相保師被執入武川給侍軍主太傅公淳謹異他侍太傅公奇之許令出家乃詣嫣川靑山寺林法師處剃度因泣下曰吾父母安在兒今已出家矣不三年通諸經從武川英公聽華嚴疏五年揭其底蘊游神華藏海中縱橫得妙座下龍象無出師右者緣是名稱遠聞自以說食不可期飽走見聖因聖因老禪匠也問曰聞子精華嚴何不開講度生來此何爲師曰生死事大因曰自從識得曹溪路了知生死不相關子如何會師擬議因喝之師出因召云上座師回首因曰分明認取師領其旨次日上方丈曰昨日蒙和尙一喝某甲有箇見處因曰試舉看師拂袖便出因笑而可之憲宗元年磐山令遣書聖因求主靈山法席者因曰無如覺宗遂以師應命行之以偈曰十載志如鐵玄關皆透徹跳出荊棘林踏破澄潭月好向孤峰頂上行靈光獨耀無時節師升堂說法十餘年間衆至數千增飾佛宇金碧之輝炤映泉石叢林所宜有無不畢備靈山復大振與諸鉅刹齒至元四年潭柘龍泉住持文公退隱西堂師補其處法席視靈山爲尤盛師道貌修整臨衆儼然人望之生畏敬心然門庭孤峻不以一言之合一機之契便爾許可必潛觀嘿審了然無疑於心然後首一肯故衲子望崖而退者居多以至元某年坐蛻塔于潭柘

明孜傳

明孜字舜田浙之黃巖人童幼讀書記性絕人內典過目輒神解心領往仙居三學寺禮雪山景公落髮聞天童坦禪師道望詣之一見問曰達磨不東來二祖不西往其意云何師應聲曰金不博金水不洗水坦曰此子機鋒敏絕宗門令器也因遍參耆碩若古林茂公笠原道公東州永公元叟端公東嶼海公尤器重之時日溪泳公居天寧拉掌三藏相與激揚宗旨聲譽益著泰定初始領院如天台之淨惠仙居之廣度處州之連山皆師敷座處尋謝院歸隱鳳山爲登高臨深久計而丞相別怯里不花强起王天寧辭不獲乃笑曰出處隨緣爾遂行先是寺毀于火師至升堂集衆揚言曰吾徒赤手尙能有所建立況茲寺力猶可爲乎於是衆志堅一施財以資經始曾不踰

年。而穹殿突堂。重門修廡。凡樓閣庫藏之製。靡不雄偉壯麗。內外秩然。行院上師。行錫金襴衣。佛智普慧之號。師法輪初轉時。每爲三學諸宿所牽。曰此吾師受經地。其可使爲他山重乎。如斯至再。累歷望刹說法。時衆林立捧擁。氣肅如秋。閑則詩文自娛而已。嘗即中峰下闢室。以居松下。畜一鶴。自號鶴松主人。每朝夕瀹茗款客。引鶴起舞。顧影蹁躚。翛然自得。外慮不入于心。忽一日鶴死。賦詩悼之。不踰年師亦厭世矣。師生赤城黃巖之野。赫然名動東南。生能被恩寵於朝。死能使公卿貴人奔走歎惜。非其卓行高識。有以異乎人者。其何以致是

坱圠傳

坱圠子。姓蔣。號淸谷。不知何許人。年二十五。涉獵經史。言辭簡邃。鬈首垢面。動靜不羈。至正初。抵松江。坐大古園室。已則歷市廛。猙狂人呼爲風子。一夕叩府人沈蒲園門。家人拒之不肯去。且告之曰。將蒲園來坐我。沈異之。擕一蒲團。導詣蔬圃草蓬中。宴坐。沈徐瞷。啓之有所省發。輒委俗。傾身服役。爲弟子。繇是人多崇。尙爭施與。因以其地爲庵。即所號爲扁。乃融然一室。足不踰閫者三年。嘗有問者曰。近思錄定然後始有光明。是金丹否。答曰。賢且去味中庸。又嘗手詩示沈云。萬紫千紅總是春。何須饒舌問東君。啞人得夢向誰說。竪起空拳指白雲。又云。不偏不倚立于中。不著西邊不著東。超出東西南北外。一毫頭上釣蒼龍。一日進沈曰。吾乘化盡矣。若等勉之。言絕而蛻

元湛傳

元湛。號秋江。不知何許人。操守端靖。久從禪者遊。有所發明。行息無定。一日杖錫至松巖。愛其山水深秀。不忍去。乃趺坐石上。荊蕀圍繞。風露凄苦。是夜有二虎。環其左右。若相衛護者。湛命之伏。虎皆伏。湛以手枕虎背熟睡。遲明虎去。如是者屢夕。山民聞之。以爲神。即其處剏阿蘭若奉之。湛不交世事。不應檀齋。雖飯依者踵繼。開道之外。不雜塵俗一語。漠如也。將化別衆。就龕說偈曰。洗浴著衣。生祭了。跏趺宴坐入龕藏。花開鐵樹泥牛吼。一月長輝天地光。又謂其衆曰。後十五年寺當火。啓吾龕則火可止。至期果然。衆僧

匐開龕見其神色如生爪髮皆長復封固瘞之或云湛得法寶方山斷橋倫禪師之法孫也

補續高僧傳卷第十三

補續高僧傳卷第十四

明吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

明　廣慧及禪師傳

智及字以中蘇之吳縣顧氏子入海雲院祝髮受具戒聞賢首家講法界觀往聽之未及終章莞爾笑曰一眞法界圓同太虛但涉言辭即成賸法遂走建業謁廣智於龍翔微露文彩廣智賞異之尤爲閩國王淸獻公所敬有同袍嶼上人者訶之曰子才俊爽若此不思荷負大法甘作詩騷奴僕乎無盡燈偈所謂黃葉飄飄者不知作何見解師舌禁不能答卽歸海雲胸中如礙巨石踰月忽見秋葉吹墜於庭豁然有省喜不自勝乃走徑山見元叟叟勘辯之師應對無滯遂命執侍遷主藏室至正壬午行院舉師出世昌國隆教轉普慈未幾行省達識公延主淨慈兵燹之餘艱窘危厲人所不能堪師運量有方軌範峻整緇有承平遺風遷主雙徑　皇明龍興詔有道碩僧集天界師居首焉以病不及召對　賜還穹窿山卽海雲也戊午八月忽示微疾至九月四日書偈而逝其徒以遺骨藏山之陰分爪髮歸徑山於無等才公塔左瘞焉閱世六十八臘五十一師長深山立昂然如孤松在壑威令嚴肅其下無敢方命故所至百廢具興然處事達變接引後進又如春風時雨之及物使人不自知元帝師以爲賢錫師六字師號曰明辯正宗廣慧云

玉泉璉禪師傳

宗璉合州石照人董氏子幼時有僧過其家目師爽異指燈試問之曰燈照汝汝照燈耶師曰燈亦不照我我亦不炤燈中間無一物兩處見功能僧訝之勉令參訪歷叢席後于月菴果公言下知歸開法于玉泉扁其室曰窮谷劉錡鎮荊南造訪問其命名之義

師曰心盡曰窮性凝曰谷隨響應聲不疾而速其應對機辯類如此不滅皓公也嘗云此事不在有言不在無言不礙有言不礙無言古人垂一言半句正如國家兵器不得已而用之橫說竪說秖要控人入處其實不在章句上今時不能一遜徹證根源秖以語言文字而爲至道一句來一句去喚作禪道正似鄭州出曹門從上宗師會中往往眞箇以行脚爲事者纔有疑處便對衆決擇秖一句下見地明白造佛祖直指不傳之宗與諸有情盡未來際同得同證猶未是泊頭處豈是空開唇皮胡言漢語來云云如此開示亦剴切條明能作人之氣未詳師所終

月林鏡公傳

月林鏡公杭人也少穎異稺齡出家剃染專意淨業間叩名碩俾參本來人久之有省偈曰本來人本來人無胸無頭作麼尋驀然揪着箇鼻孔試勘元來是白丁碩見晲視曰可是師與一摑繇是名振一時出世住徑山當第八十代也進士張公寧疏詞曰宓以舞鳳飛龍五結靑蓮于天目靈雞馴兎一鑑光徹于祖師地旣白靈天其有待恭惟新命徑山堂上大和尙鏡公月林禪師瑞芝三秀古柏十圍得正度於無傳嗣妙法於東嶼頃者五百間淸風淨掃人望方歸邇來三千年優鉢猛開王氣猶在起龍睍於下界與象教於中衰丞相開選佛場和尙悟出世法乘流而行遇徑而止命當年國一亦起於崑山容首度坡仙重游於方丈凡吾方外之友盡讚僧中此郞師住徑塢行止雖失傳然想見其人致時賢詠歎如此是必有大過人者不然堂堂海內名山天龍瞻仰之位豈空乏者所能承當耶正德乙卯歸寂年八十六塔凌霄峰之東崖

復原報公傳

福報字復原台之臨海人姓方氏稟父母命往杭之梁渚崇福院出家時石湖美公主淨慈一見器之爲祝髮徑山元叟端禪師門庭嚴峻師以巳事未明往咨決之叟問近離何處曰淨慈叟云來何爲曰久慕和尙道風特來禮拜叟云趙州見南泉作麼生曰頭頂天脚踏地叟云見後如何曰饑來喫飯睡來眠叟

云何遮學得這虎頭來曰今日親見和尙叟領之命居侍司升掌藏鑰久之出世慈溪之廬山越州之東山四明之智門　洪武初被有道徵與徑塢以中及上竺日章偕赴京館天界屢入　內庭應對稱　旨留三年賜還智門菴於寺東扁曰海印爲終焉之計俄徑山虛席强師補其處說法云舉一不得舉二放過一着落在第二古人恁麽說話正是抱贓叫屈東山卽不然舉二不得舉一放過一著落在第七到這裏須知有向上一路始得如何是向上一路良久云莫種寒巖異草青坐却白雲總不妙前住山象原經始佛殿未就而終師力完之其費則出於姑蘇葛德潤氏忽一日得疾甚革侍者請偈師叱曰吾世壽尙有三年已而果然及化之日拍手曰阿呵呵大衆是甚麽看取竟寂年八十四瘞全身於寂炤之右岡

楚石琦禪師傳

梵琦楚石其字也小字曇曜明州象山人姓朱氏父杲母張氏張夢日墜懷而生師方在襁褓中有神僧摩其頂曰此佛日也他時能炤燭昏衢乎人因名之爲曇曜云年七歲靈性頴發讀書卽了大義或問所嗜何言卽應聲曰君子喩於義至於屬句儆書皆度越餘子遠近號爲奇童九歲棄俗入永祚受經於訥翁謨師尋依晉翁詢師於湖之崇恩詢師師之從族祖也趙魏公見師器之爲鬻僧牒得薙染爲沙門繼往杭之昭慶受具足戒年已十有六矣詢師遷住道場師爲侍者居亡何命司藏室閱首楞嚴經至緣見因明暗成無見處恍然有省歷覽羣書不假師授文句自通然膠於名相未能釋去纏縛聞元叟端公倡道雙徑師往問云言發非聲色前不物其意何如元叟就以師語詰之師方擬議欲答元叟叱之使出自是羣疑塞胸如塡鉅石會英宗詔紛黃金爲泥書大藏經有司以師善書選上燕都一夕聞西城樓鼓動汗如雨下撫几笑曰徑山鼻孔今日入吾手矣因成一偈有拾得紅爐一點雪却是黃河六月氷之句翩然南旋再入雙徑元叟見師氣貌尤然謂曰西來密意喜子得之矣遽處以第一座且言妙喜大法盡在於師有來參叩者多令師辨決之元泰定中行宣政

院稔師之名命出世海鹽之福臻遂升主永祚永祚師受經之地爲創大寶閣範銅鑄賢劫千佛而毗盧遮那及文殊師利普賢千手眼觀音諸像並寘其中復造塔婆七級崇二百四十餘尺功垂就勢偏將壓師禱之夜乃大風雨居氓聞鬼神相語曰天寧塔偏亟往救之遲明塔正如初遷杭之報國轉嘉興之本覺更構萬佛閣九楹間宏偉壯麗儼如天宮下移人世帝師嘉其行業賜以佛日普炤慧辯禪師之號佛日頗符昔日神僧之言識者異焉會報恩光孝虛席僉謂報恩一郡巨刹非師莫能居之師勉狥衆請而往尋退隱永祚築西齋爲終焉之計至正癸卯州大夫强師主其寺事時塔燬於兵師重成之景瓛爲鑄寶壺冠于顚感天花異香之祥師舉景瓛爲代復歸老於西齋入我　明洪武元年　詔江南大浮屠十餘人於蔣山禪寺作大法會師實預其列升座說法以聳人天龍鬼之聽　上大悅二年春復如之錫宴文樓下親承　顧問暨還出內府白金以賜三年之秋　上以神鬼情狀幽微難測意遺經當有明文妙

東僧中通三藏之說者問焉師以夢堂噩公行中仁公對同館於大天界寺　上命儀曹勞之既而援據經論成書將入朝敷奏師忽示微疾越四日趣左右具浴更衣索筆書偈曰眞性圓明本無生滅木馬夜鳴西方日出書畢謂夢堂曰師兄我將去矣夢堂曰子去何之師曰西方爾夢堂曰西方有佛東方無佛耶師厲聲一喝泊然而化時禁火葬禮部以聞　上特命從其教荼毗之餘齒牙舌根數珠咸不壞設利粘綴遺骨纍纍然如珠弟子奉骨及諸不壞者歸海鹽建塔於天寧永祚禪寺葬焉世壽七十五僧臘六十三其說法機用則見於六會語其游戲翰墨則見於和天台三聖及永明壽陶潛林逋諸作別有淨土詩慈氏上生偈北游鳳山西齋三集通合若干卷並傳於世師爲人形軀短小而神觀精朗舉明正法滂沛演迤有不知其所窮凡所涖之處黑白嚮慕如水歸壑一彈指間湧殿飛樓上挿雲際未甞見師有作君子謂師縱橫自如應物無迹山川出雲雷蟠電掣神功收斂寂寞無聲繇是內而燕齊秦楚外而日本

高麗咨決心要奔走座下得師片言裝潢襲藏不翅拱璧師可謂無愧妙喜諸孫者矣

靈隱性原明禪師傳

慧明字性原別號幻隱台之黃巖項氏子母陳氏七歲患疽幾死置牀上忽不見已而求得之問其故曰頃睡中有四童子舁至此識者知師爲天神所祐矣既長不甘處俗往依溫之寶冠東山魯公出家謁竺元道公於仙居紫籜山咨問心要不大省發去參徑山元叟叟問東嶺來西嶺來指草鞋對曰此是三文錢買得叟曰未在更道師曰某甲只如此和尚如何叟曰念汝遠來放汝三十棒師乃悟其旨久之遂罄底蘊執侍掌藏鑰未幾出世鄞之五峰遷金峨 洪武五年與泐季潭同奉 詔入京季潭被 旨住天界延師居第一座提綱舉要得表率叢林體俄而補金山十一年升住靈隱學徒坌集宗道大振師始至經畫大雄殿僅一載而落成巍然山峙嘗室中垂語曰蓮華峰被蜉蝣食却半邊爲何不知又云冷泉亭吞却壑雷亭卽不問南高峰與北高峰鬬額是第幾機罕有契之者住靈隱十周寒暑無何寺火無子遺逮捕或勸師早自爲計師不顧怡然詣有司未鞫卽廡下說偈端坐而逝壽六十九也

天鏡瀞禪師傳

元瀞字天鏡別號樸隱越之會稽人父倪機母嚴氏師初以童子出家領昭慶濡律師戒嶷然有遠志韓莊節公性教之爲文伸紙引墨思源源不可遏公深加歎賞既而從天岸濟法師習天台教盡得其學台宗諸老競以書聘之欲令出門下師不從元叟端公說法雙徑人尊之爲當代妙喜師往從之入門叟厲聲一喝師若聞雷霆聲黏縛盡脫遽稽首作禮復問答三四轉皆愜叟意遂錄爲子使掌記室久之游建業謁全悟訢公於大龍翔寺全悟門風高峻不輕許可見師特甚稱之繼往臨川謁虞文靖公集虞公尤稱之留九十日而還他若黃文獻公溍蒙古忠介公泰不華翰林學士危公素其同辭稱師無異於虞公名聞行宣政院元至正十六年請師出世會稽長慶寺陞天衣萬壽禪寺四方問道者聞風來歸師以氣

衰倦於將迎營精舍一區而歸老焉即山陰和塔是也我　太祖龍興師與鍾山法會之選與東溟目公碧峰金公特被召入　內庭從容問道　賜食而退已而辭歸和塔若將終身焉未幾靈隱虛席諸山交致疏幣延師主之師不得已而赴未及期年而崇德之禍作矣師入院甫浹日寺之左右序言曰寺政實繫之都寺僧司之師曰若等盡選其人乎衆咸曰有德現者稱多才昔掌崇德莊田能闢其萊蕪以食四衆倘以功舉誰曰不然師諾之先是勤舊有聞歙現之獲田利率無賴比丘請於前主僧代之及現之被選也大懼發其奸私走崇德縣列現過失縣令丞寘不問適徤令至上其事刑部刑部訊鞫既得實以師爲寺長失於簡察法當緣坐移符逮師或謂師曰此三年前事爾況師實不知且不識聞宜自辯訴可也師笑曰定業其可逃乎至部部主吏問曰現之犯禁爾知之乎曰知之曰既知之當書責款以上師即操觚如吏言尙書暨侍郎覽之大驚咸曰師當今名德也惡宜有是洊審之務得其情師了無異辭于是皆謫陝西爲民聞亦大悔且泣曰聞草芥耳豈意上累師德蚤知至此雖萬死不爲也師弗顧行至寶應謂從者曰吾四體稍異常時報身殆將盡乎夜宿寧國寺寺住持故師舊識相見甚懽師女弟之夫陳義安宦移鳳陽以道經寺中師悅曰吾遺骸有所托矣是夕共飯猶備言還謫之故不見有憊色明旦忽端坐合爪連稱無量壽佛之名泊然而逝實　洪武十一年正月十九日也義安等爲其龕斂以俟師之季父至道蠢然傷心遣其法孫梵譯走寶應携骨而還骨間舍利叢布如珠縣大夫及薦紳之流來觀皆歎息而去其徒結窰於和塔祖壠之側瘞焉壽六十七臘五十三三會語有錄二卷詩文曰樸園集師容貌魁偉襟懷煦然如春世間機穽押闔之術不識爲何物性尙風義斷江恩公與師締忘年交斷江卒師爲刊布詩集復請虞公銘其塔三主名山起費補壞具有成績其敭闡大論發揮先哲釋門每於師是賴千百人中不能一二見爲竟以無罪謫死苟不歸之於定業將誰尤哉

夢堂噩公傳

曇噩字無夢。自號酉菴。慈溪王氏子。祖申舉進士於宋。父祿任於元。母周夫人。師生六歲而喪父。夫人命從鄉校師游。氣岸高騫。有一日千里之意。無書不探。學文於胡長孺。藻思濬發。縱橫逆順。隨意之所欲言。聲名頓出諸老生上。已而心有所感歎曰。攻書修辭。此世間相爾。曷若求出世法乎。遂別夫人。走長蘆禮雪庭傳公薙髮爲僧。春秋二十有三矣。具戒後。游心於教。復棄教而卽禪。及雪庭遷靈隱。師往侍焉。雪庭示寂。元叟端公來補其處。元叟風規嚴峻。非宿學之士莫敢闖其門。師直前咨叩。了無畏懼。機鋒交觸。情想路絕。自一轉至于六七語。愈朗烈。元叟欣然頷之。延佑初。詔建水陸大會於金山。名浮屠賢士大夫畢集。師佐元叟敷陳法要。及與羣公辯論。義趣英發。莫不推敬。鎮南王聞之。延至廣陵。尊禮備至。彌年方遣重紀。至元五年。浙東帥閫合府公邑令請師出世慶元之保聖。再遷慈溪之開壽。三轉於國清。師所至皆以荷擔大法爲已任。煆煉學徒。孳孳如不及。多有開悟之者。瑞龍院易甲乙住持爲禪刹。師爲開山。院因賴以增重。直與名伽藍相齊。海上颶風發。驟雨如注。層樓修廊俱仆。師所居亦就壓。人意師虀粉矣。亟撤其覆索之。一鉅木橫搘。揚上師危坐其下。若神物爲之護者。師凡四坐道場。去留信緣。略無凝滯。不久引退叢林。慕其名德之高。每闢室以居之。師教戒諸徒曰。吾與爾等研究空宗。當外形骸。忘寢食。以消累劫宿習。然後心地光明耳。自是日唯一食。終夜凝坐以達於旦。　洪武二年。就有道徵館於天界寺。既奏對。　上憫其年耆。放令還山。越四年。無疾而終。年八十有九矣。遺言云。三界空華。如風捲烟。六塵幻影。如湯澆雪。亘古亘今。唯一性獨存。吾之幻軀今將入滅。滅後闍維煆骨爲塵。不可建塔以累後世。師修身廣額。昂然如鶴峙雞羣。文思泉湧。有持卷軸求詩文者。積如束筍。當風日晴美。從容就席。縱筆疾揮。須臾皆盡。長短精觕。無不合作。袁文清公嘗指師謂人曰。此阿羅漢中人也。觀其爲文。駸駸逼古作者。渡江以來諸賢蹈襲蘇李。以雄快直致爲誇。相帥成風。積弊幾

二百年不意山林枯槁之士乃能自奮至於斯也翰林學士張公翥曰噩師儀觀偉而重戒行嚴而深文章簡而古禪海尊宿今一人耳其爲縉紳所推許類若此師平生著作甚富悉不存稿晚年重修歷代高僧傳筆力遒勁識者謂有得於太史遷日本國王雖僻在東夷亦慕師道行屢發疏迎致之師堅不往王與左右謀欲刧以歸浙江宣慰使完者都藏之獲免自是厥後凡遇師手蹟必重購之而去且詫其能放異光云其爲海外所欽重如此

泐季泐傳

宗泐台之臨海人字季潭別號全室八歲從訢笑隱學佛十四薙落二十受具洪武四年住徑山　太祖高皇帝徵江南有道浮屠師應召稱　旨命住天界　上丕建廣薦法會於蔣山太平興國寺宿齋室却葷肉不御者一月服皮弁搢玉珪上殿面大雄氏行拜獻禮者三　詔集幽爽引入殿致三佛之禮　命師陞座說法　上臨幸賜膳無虛日每和其詩稱爲泐翁十年冬　詔師箋釋心經金剛楞伽三經製讚佛樂章丁巳奉使西域還朝授右街善世因命育髮將授以儒職師姑奉命至髮長　上召而官之師再辭求免願終釋門　上嘉歎從之賜免官說以旌其志相城道衍負奇志搖膝高吟傍若無人師每正色責之曰此豈釋子語耶學士宋公濂嘗讚師像曰笑隱之子晦機之孫具大福德足以荷擔佛法證大智慧足以攝伏魔軍悟四喝三玄於彈指合千經萬論於一門向上關如塗毒鼓撾之必死殺活機類金剛劍觸之則奔屢鎮名山教孚遐邇　詔陞京刹名溢朝紳夙受記於靈山之會今簡知於　萬乘之尊雲漢昭回　天章錫和於金帙寵恩優渥　玉音召對於紫宸屹中流之砥柱轉大地之法輪信爲十方禪林之領袖而與古德同道同倫者耶後追治胡惟庸黨及師著儆散僧執役建寺徐察其非辜取還復領右善世居無何以老賜歸槎峰渡江示寂于江浦之石佛寺師博通古今凡經書過目輒成誦善爲詞章有全室集行於世國初高僧師與復見心齊名見心疎放師謹密故其得禍爲尤輕噫亦幸耳

孤峰德禪師傳

明德號孤峰明之昌國朱氏子其父有成母黃氏父與普陀山僧玠公交玠聞雞聲入道凡說法必鼓翅爲雞號玠亡已久母夢玠來託宿覺而有娠歷十四月而生不好戲弄每跏趺端坐十七爲大僧慨然有求道之志首謁竺西坦公於天童復見晦機熙公於淨慈二老首肯之而師弗自是也繇是益自策厲以必證爲期抵雙林見明極俊公一見之頃塤篪協應命司藏鑰會日本遣使迎明極爲國師師送至海濱而竺田霖公亦自雪竇至見師氣貌不凡延歸山中以第一座處之自是羣疑頓釋且邀仲芳倫公結菴於桃花塢相與激揚暇則翻閱華嚴經足不踰戶限者凡五載名稱日聞竺田歎曰人天眼目儼然獨在證也再遷集慶之保寧一坐十五夏煅煉來學曲盡善巧有餘力則爲之興廢補壞細大不遺令譽益彰一時名薦紳莫不願與師交三遷湖之道場閱二年會淨慈虛席行省丞相康里公固迎師主之當元季戎馬紛紜國事已不可爲矣遂入　聖朝師以耄年謝歸道場竹林菴一日示微疾戒其徒勿令四衆衣麻哭泣索觚書偈而逝壽七十九也荼毗頂骨不壞舍利累累出灰燼中塔于東岡學士宋景濂爲之銘

介菴艮大師傳

輔艮字用貞介菴其號蘇州吳縣范氏子文正公之十襲孫也年十五依迎福院薙染圓具時笑隱住集慶之龍翔法道宣振師往見之問答之際棒喝兼施凡情頓喪他日笑隱拈語詰之師發言愈厲笑隱咄曰得則得矣奈第二義何師弗懈益虔久之乃契入雲空川流了無留礙笑隱曰乃知吾不爾欺出世秀之資聖越之天章移杭之中天竺時海內大亂兵燹相仍南北兩山諸剎皆化爲烈焰靈隱古稱絕勝覺場涼烟白草淒迷于夕照之間過者爲之興歎康里公爲浙行省丞相妙揀名僧能任起廢者莫師爲宜懇命居之師既至剪剔荊叢葺茅爲廬以棲四方學者雖當凋零之秋開示徒衆語尤激切其言有曰達磨一宗陵夷殆盡汝等用力如救頭然可也然百千

法門無量妙義於一毫端可以周知如知之變大地爲黃金受之當無所讓否則遺素餐之愧矣歲月流電向上之事汝等急自進修參學之士多有因其語而入者化緣旣周手疏衣資入公帑散交游顧謂左右曰翌日巳時吾逝矣及期澡浴坐而寂師性簡直雖面折人過而胸中無留物與人交無少長一以誠相遇所造偈詞初不經意而語出渾成有若宿搆學揚大法不務緣飾而西來之旨自明復以淨土觀門若海舟航時兼修之未嘗少怠其所見蓋卓然云

南石文琇禪師傳

南石文琇禪師儒釋兼修宗說俱妙負超卓之才懷奇偉之氣行中仁公住靈巖得和尚猶慈明之得黃龍也後和尚出世瓣香嗣公不忘所自初住蘇之普門次靈巖三遷主萬壽未幾退隱吳淞之上日與山翁野老說無義語爲樂而大忘人世也逮我明 聖天子卽位 詔天下儒釋道流深通文義者纂脩大典和尚應 詔而起留京三年書完値 國家建報恩大齋會和尚預焉居無何杭之住持缺席僧錄日公舉非南石和尚不可于是欣然遂行南州溥洽贈以詩云緇袍如水赴瑤京愛子相過雙眼明豈有文章追李杜敢言傳習到台衡靑燈夜雨寒聰約黃葉秋風故國情見說生公還聚石扁舟早繫闔閭城

洪武十一年 皇上以萬機之暇慇念吾徒爲佛弟子者鮮能精通教典深究禪學得頒 睿旨俾習般若心經金剛楞伽晝則講演夜則坐禪務期曉達師因說七偈以贊初首云 聖皇親受靈山記手執金輪 御萬方 詔諭僧徒令講習叢林頓覺有輝光末首云窮通教典與參禪是大因緣非小緣幸遇 聖君能注意吾徒何事不加鞭有普門靈巖徑山語錄及佛祖贊一卷行世後未攷所終

白菴金禪師傳

力金字西白吳郡姚氏子七歲穎悟異常一日請於母曰兒患世相起滅不常將求出世間法可乎母曰出家甚苦爾年幼豈能堪之曰兒心樂之自無苦也請之不已母知其志不可奪俾依吳縣寶積院道原衍法師後見古鼎銘公于徑山悟入甚深聲光煒煒

起叢林間至正丁酉出世住蘇之瑞光會嘉興天寧寺災郡守貳咸以非師不足起其廢具幣遣使力迎致之師至未久儼如兜率天宮下現人世經過者無不瞻禮贊歎帝師大寶法王賢師之行授師以徽號師自幼喪父唯有母存乃去城一舍築孤雲菴以奉養焉或議之師喩之曰爾不見編蒲陳尊宿乎何言之易易也洪武改元有　旨起師住持大天界寺萬機之暇時召入內庭奏對多稱　旨蓋師精通西竺典及東魯諸書其與薦紳談論霏霏如吐玉屑故咸樂與之游四年命師總持鍾山法會凡儀制規式皆堪傳永久尋以母年耄舉徑山泐公自代復還菴居五年冬　詔復建會如四年　大駕臨幸詔師闡揚第一義諦自公侯以至庶僚環而聽之靡不悅服一日忽示弟子曰吾有夙因未了必當酧之汝等勿以世相遇我未幾示微疾謝去醫飲藥食委順而化荼毗舍利無算覩者競取之而去師神觀秀偉智辯縱橫以宗教爲已任不畜私財得財施輒舉以給貧者誠法門之偉人也

覺原曇禪師傳

慧曇字覺原天台人依越之法果寺時廣智笑隱訢公說法中天竺師造焉備陳求道之切廣智斥曰從外入者決非家珍道在自己豈向人求耶師退凝然獨坐一室久之無所入廣智一日舉百丈野狐話師大悟曰佛法落我手矣廣智曰爾見何道理敢爾大言師展雙手曰不直一文錢廣智頷之丙申王師定建業師謁　上於轅門　上見師氣貌異嘗歎曰此福德僧也命主蔣山太平興國禪寺時當儉歲師化食以給其衆無闕乏者山下田人多欲隸軍籍師懼寺田蕪廢請於　上而歸之山之林木爲樵所剪伐師又陳奏　上封一劍授師曰敢有伐木者斬山木賴以全踰年丁酉改龍翔爲天界　詔師主之每設廣薦法會師必升座舉宣法要　車駕親帥羣臣幸臨恩數優渥遠邇學徒聞風奔赴堂筵至無所容先是僧堂寮庫有司權以貯戎器久而不歸　上見爲亟命出之洪武元年開善世院秩視從二品特授師演梵善世利國崇教大禪師住持大天界寺統諸山

釋教事降　詔命俾服紫方袍章逢之士以釋氏爲世蠹請滅除之　上以其章示師師曰孔子以佛爲西方聖人以此知眞儒不必非釋非釋必非眞儒也　上亦以佛陰翊王度卻不聽庚戌夏奉使西域辛亥秋至省合刺國布宣　天子威德其國王喜甚館于佛山寺待以師禮一日呼左右謂曰予不能復命矣跏趺端坐夜參半問云日將出否曰未也已而復問至於四三日日出矣恬然而逝其日蓋丙子云踰五日顏貌如生王大敬歎斵香爲棺聚香代薪築壇而茶毗之師廣顙豐頤平頂大耳面作紅玉色耳白如珂雪目光爛爛射人學者見之不威而儼及卽之也盎然而春溫其遇禪徒隨機而應未嘗務爲奇巧聞者自然有所悟入雖位隆望重恒處之若寒素無毫髮自矜意爲人寡言笑喜怒任眞不能以貴賤異其顏色然嘁讚宗教無一息敢忘廣厦細旃之間從容　召對據經持論每罄竭蘊蓄松園之復釋道私糧之免皆師之所請也

一源寧公傳

永寧一源字也自號虛幻子淮東通州朱氏子朱氏故宦族六歲入鄉校能了經籍大義九歲離俗依族媼模上人於利和寺河南王童奇其幼而器之屬僧司給牒度爲沙門自是遂累出游歷見諸禪老無所契于焦子山精修禪定稍涉昏則戴沙運甓懸板坐空如是者五年至淮西太湖山求證於無用寬公公門庭峻峭師方入戶厲聲叱出之師作禮於戶外合爪而立久之乃許入見問曰何處人師曰通州曰淮海近日盈虛若何曰沃日滔天不存涓滴曰不著槽道曰請和尚道公便喝師退就禪室徹夜不寐一日聞公舉雲門一念不起語聲未絕有省公命舉偈偈罷振威一喝師曰喝作麼公曰東瓜山前吞匾擔捉住清風剝了皮師不覺通身汗下曰今日方知和尚用處執侍三年因以斷崖義所贊巳像親署一花書授師曰汝緣在浙逢龍卽住遇池便居延祐中往廣德縛茅於大洞中居之無何宜興之龍池請師建立禪居師以名符懸記欣然赴之結屋數十間命曰禹門興化菴山顛有龍池龍出每大水民甚苦之師

召龍受三皈戒龍不復出師居之久復厭其未幽邃廼擇絕巘作室以居至壁立如削處斲木為棧鉤環連鎖棧板於空中足不越戶限者二年師以退隱為心間迫於不得已勉一出焉俄以疾歸龍池至正壬午江南行宣政院命師主大華藏寺師舉龍門膺代之明年復命補天童師堅以疾辭宋文憲謂師得法之後固拳拳以庶人為急及主大刹屢退養龍池雖天童實厠五山亦搖首弗顧其高風峻節如祥麟威鳳可望而不可即何其賢耶至正戊子有旨趣入說法於龍光殿上說賜金襴法衣玉環師號尋奉旨函香至五臺感祥光五道之瑞陛辭南還道趣維揚鎮南王率嬪妃等延師入宮稟受大戒遣司馬護還龍池入我　明洪武己酉夏六月示微疾屬弟子裁紙製內外衣曰吾將逝矣或以藥劑進麾去之自輿化菴移龕至絕巘所居昧爽師起沐浴服紙衣索筆書偈云七十八年守拙明明一場敗闕泥牛海底翻身六月炎天飛雪書畢側臥而化茶毗現五色光齒牙舌輪及所持數珠皆不壞舍利無算烟至中林亦纍纍然生人競折枝取之淘汰灰土獲者亦眾門人等分餘骨與不壞者五處建塔焉師氣貌雄偉身長七尺有餘吐音洪亮其接物也不以貴賤異其心所至無不傾向若中書右丞相朶兒只江浙行省左丞相別不花趙文敏公孟頫馮內翰子振尤所賓禮者也四民來獻薌幣衣履者肩摩而袂接既無虛日師受之即以施人曾無毫髮係吝其自處則布袍糲食沛然若有餘凡發為文偈了不經意引紙行墨而空義自彰有四會語錄行世

約之裕公傳

崇裕字約之毗陵陳氏子其母感龐眉僧入夢而生生而體弱十日而九疾父母以夢故冀徼靈釋氏愈之命為沙彌尋受具為大僧鞠明究曛唯以觀心為務見元叟端公又見佛慧義公淬礪益力雖金鐵壁必欲拓開乃已二公亦期師有立所以警發者甚至師急於求證復走中天竺山參廣智訢公留侍十餘年盡得其道御史中丞張公起巖問廣智云選佛場僧伽如此之多其有弗悖般若者乎廣智云戒律

精嚴。言行不相背馳。唯崇裕一人。自受度以來。脅不沾席三十年矣。張公深加獎歎。師之聲光自是日起。叢林中始出世太平南禪。黑白翕然宗之。一日令坼人塓。壁壁中隆然如有物抉之。獲悉達太子像。乃佛牙所刻成。師召工傅以黃金。金迸裂。舍利從中涌出。雖小香殿奉之。亦師道法精誠所感而致也。尋遷九江圓通。宋之初有神僧道濟德公將示寂。累青石爲塔。語其徒曰。此塔若紅。卽吾再來。暨圓機旻公來鎭法席。塔果紅色。人異之。公人號爲古佛。其臨終復爾懸記。有三百年之後大興佛事之讖。師入院之夕。衆僧夢公至。而其塔燁然有光者彌月。人尤異之。謂自旻公至師。正踰三百之數。其能動物。蓋不徒然也。寺當畓毀之後。師大興土木。幻出天宮。榮國公火你赤以朝之重臣總戎江西。申弟子之禮。暨我 太祖興隆釋教。開善世院。命大浮屠統之。諸方以師名上聞。移主阿育王山廣利禪寺。尋被 旨與鍾山法會。而師居其首。召至便殿。問佛法大意。師以偈獻。 上覽之大悅。因命師書天界寺額。賜食。 上前。師或假寐。鼻息微有聲。鄰坐引裾覺之。 上歎曰。此老人無機心。誠善知識也。師容貌魁梧。日用之間。服粗食糲。一出於天性。無所勉強。每欲謝鼓而退。爲衆所擁留而止。生於大德甲辰。未詳所終。三會語各有錄行世。

金碧峰傳

寶金。號碧峰。乾州永壽石氏子。生多祥異。六歲依雲寂溫公爲弟子。剃落具戒。游講肆。窮性相之學。四辯飛馳。聞者聳聽。既而歎曰。三藏之文。標月指也。遂棄所學習禪。入蜀晉雲山中。參如海眞公。公示以道要。師大起疑情。寢食爲廢。入峨眉山。誓不復粒食。日採松柏啖之。脇不沾席者三年。自是入定。或累月不起。嘗趺坐大樹下。溪水橫溢。人意師已溺死。越七日水退。竟往視之。師燕坐如平時。唯衣濕耳。一日聞伐木聲。通身汗下如雨。笑曰。妙喜大悟十有八。小悟無算。豈欺我哉。未生前之事。吾今日方知其眞耳。急往求證於公。反覆相辯詰。甚力。至於挽傾禪榻而出。公曰。是則是矣。翼日重勘之。至期。公於地上畫一圓相。師以袖拂去之。公復畫一圓相。師於中增一畫。又拂去

之。公再畫如前。師又增一畫成十字。又拂去之。公視之不語。復畫如前。師於十字加四隅成卍文。又拂去之。公乃總畫三十員相。師一一具答。公曰。汝今方知佛法宏勝如此也。百餘年間參學有悟者。世豈無之。能明大機用者。寧復幾人。無用和尚謂座下當出三虎一彪。爾其彪耶。然緣在朔方。當大弘吾道。乳無用蓋公之師云。先是師在定中見一山甚秀麗。重樓傑闕。金碧絢爛。諸佛五十二菩薩行道其中。有招師者曰。此五臺山秘魔巖也。爾前身修道其中。靈骨猶在。何乃忘之。既寤。遂游五臺山。道逢蓬首女子。身被五綵弊衣。赤足徐行。一黑獒隨其後。師問曰。子何之。曰入山中。爾曰將何為。曰一切不為。良久乃沒。叩之同行者。皆弗之見。或謂為文殊化身云。師乃就山建靈鷲菴。四方聞之。不遠千里。負餱糧來獻者。日繽紛也。師悉儲之。以食游學之僧。多至千餘人。雖丁歲大儉。亦不拒也。至正戊子冬。順帝遣使者召至燕都。慰勞甚至。天竺僧指空久留燕。相傳能前知。號為三百歲人。敬之如神。師往與叩擊。空瞪視不答。及出。空歎曰。

此真有道者也。夕大雪。有紅光自師室中起。上接霄漢。帝驚歎。賜以金紋伽黎衣。遣歸。明年復召見。命建壇祈雨。輒應。賜寂照圓明之號。賜予一以賑饑。乞詔主海印禪寺。師力辭名香法衣之賜。殆無虛日。自丞相而下。以至武夫悍將。無不以為依皈。已而懇求還山。洪武戊申。我 太祖即位于建業。明年己酉。燕都平。又明年庚戌。 詔師至南京。見 上於奉天殿。且曰。 朕聞師名久。以中州苦寒。特延師居南方。爾遂留於大天界寺。時 召入問佛法及鬼神情狀。奏對稱 旨。又二年辛亥冬十月朔。 上將設普濟佛會于鍾山。 命高行僧十人涖其事。而師與焉。賜伊蒲饌于崇禧寺。 大駕幸臨。移時方還。明年壬子春正月既望。諸沙門方畢集。 上服皮弁服。親行獻佛之禮。夜將半。 敕師於圓悟關施摩陀伽斛法食。竣事。 寵賚優渥。夏五月。悉鬻衣盂之資作佛事七日。乃示微疾。 上知之。親御翰墨。賜詩十二韻。有玄關盡悟。已成正覺之言。 天光昭回。人皆以為榮。時疾已革。不能詣 闕謝。至六月四日。沐浴更衣。與四衆言

別正襟危坐目將瞑弟子請曰和尙逝則逝矣不留一言何以暴白于後世耶師曰三藏法寶尙爲故紙吾言欲何爲夷然而逝世壽六十五僧臘五十又九後三日奉龕茶毗於聚寶山傾城出送香幣積如丘陵或恐不得與執紼之列露宿以俟之及至火滅獲五色舍利齒舌數珠皆不壞紛然爭取灰土爲盡師體貌豐偉端重寡言笑福慧雙足所至化之故其在山也捧足頂禮者項背相望其應供而出也持香花擊梵樂而迎者在在如是不啻生佛出現其行事多可書弟子散之四方無以會其同略述其槩如此師有弟子智通燕人也秀發穎異初爲全眞道士知非遂落髮從師聞奧旨隱大乘山永樂間　詔至都住大天界後亦危坐而化爲人端謹神悟有乃父之風焉

天界孚中信禪師傳

懷信字孚中姓姜氏明之奉化人初從延慶半巖全公習教旨義聲籍甚久之歎曰教相繁多浩如烟海算沙徒自困耳奚益因改轍而力禪參承諸名宿下語多枘鑿弗合不勝憤悱時竺西坦公遷主明之天童師奔質所疑竺西一見知爲法器厲色待之不與交一語師疑愈熾自是依止不忍去得豁然焉天曆間住補怛洛迦山遷大龍翔集慶寺龍翔元文宗潛邸也及至踐祚建佛刹于其地棟宇之麗甲天下未幾毀於火曇芳忠公新之功未竟而化師乃出衣盂之私補前未備不日而集成功雖以名德領鉅刹不效飾車輿盛徒御以自誇衒始終一鉢蕭然而已會元政大亂戎馬紛紜寺事艱窘日甚師處之裕如不以屑意一日晨興索蘭湯沐浴更衣趺坐謂左右曰吾將歸矣汝等當以荷法自期勵精進行可也言畢而瞑侍者撼且呼曰和尙去則去矣寧不留片言以示人乎師叱之而復瞑侍者呼不已師握筆書曰平生爲人戾氣七十八年漏洩今朝撒手便行萬里晴空片雪書畢而寂時丁酉八月某日也茶毗于聚寶山前舍利如菽如粟五色燦爛雖烟所及處亦纍纍然生貯以寶瓶光發瓶外師賦性恬冲喜溢顏間生平未嘗以聲色忤人人有犯之者頷首而已然進脩

極勤。自壯至髦。默誦法華經一部。雖暑爍金寒折膠。無一日闕者。屢感蓮花香滿院。芬郁異甞非世間者可比。當　大明兵下金陵。僧徒風雨散去。師獨結跏宴坐。目不四顧。執兵者滿前。無不擲杖而拜。　上嘗親幸寺中。聽師說法。嘉師言行純懿。特爲敀龍翔爲大天界。告終前一日。　上統兵駐江陰沙洲上。晝寢夢師服褐色禪袍來見。　上還聞遷化。衣與夢中正同。大悅。　詔出內府帛泉。助其喪事。且命卜葬畢龕之夕。　上親致奠。送出都門之外。師說有五會語錄。行世

補續高僧傳卷第十四

補續高僧傳卷第十五

吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

明　清遠渭公傳

懷渭。字清遠。晚自號竹菴。南昌魏氏子。實全悟俗姓之甥。法門之嗣子也。生時多異徵。誦書攻文。不待師授而知解。日勝。全悟喜之甚。亟挽致座下。不數年。其學大進。一日全悟警勵諸徒。衆未有對。師直前肆言。如俊鶻橫秋。目無留行。全悟叱之。衆爲駭愕。師氣不少沮。如是詰難至於二三。全悟莞爾而笑曰。汝可入吾室矣。全悟瀕沒。呼而告之曰。吾據師位四十餘年。接人非不夥。能弘大慧之道。使不墜者。唯汝與宗泐爾。汝其勉哉。全悟既示寂。師肆爲汗漫游。虞文靖公集。歐陽文公玄。雅重師文行。僉曰。是無忝於舅氏也。師道德形諸篇翰。不知已者。初以文字相歆慕。師笑曰。佛法與世法不相違背。故以餘力及之。將光潤其宗教爾。苟用此相夸。豈知我哉。師出世四坐道場。爲法求人。無少退轉。住淨慈。則入　聖朝矣。鍾山之會。

名德咸集。師一至京師。遂退居錢塘之良渚。問道者接踵而至。不翅住山時。洪武八年十二月四。大若有所惱。召弟子屬以後事。怡然而逝。壽五十九。火化不壞者三。師法語有四會錄。詩文有集。善草隸書。又善鼓琴。同袍以無益諷之。師笑曰。非爾所知。是亦般若所寓也。師軀分短小。神宇超朗。終身持誦金剛般若經。未嘗虛日。生平守道弗變。元至正末。避地匡廬。悍兵來索金帛。師瞋目訶之曰。浮屠烏有是物。邪兵怒拔劒欲殺之。師引頸就劒。兵歎息而去。師偉行甚衆。舉此可例推也。師住淨慈。行化有陳媼者。預夢神僧臨其門。及師至。稽首作禮。願爲尼。師舉大法以開導之。恍然有所悟入。師行未百步。而婦竟與家人別。坐脫而去。非師化道入人之深。何能及此。噫亦異事也

大千照公傳

慧照。字大千。永嘉麻氏子。童年駿利異常。聞人誦習契經。合爪諦聽。長老良公度爲弟子。稟持犯於處之天寧。蟬脫萬緣。力究大事。首謁晦機熙公於淨慈。一日閱員淨語至頭陀石擲筆峰處。默識懸解。流汗浹背。卽腰包走謁東嶼海公于蘇之薦嚴。反覆辨勘之。師如宜僚擲丸。飛舞空中。東嶼甚嘉之。遂留執侍左右。師以爲心法既通。不閱修多羅藏。無以闡揚正教。聳人天之聽。乃主藏室。及東嶼遷淨慈。師分座表儀四衆。天曆戊辰。出世樂淸之明慶。升座示衆曰。佛法欲得現前。莫存知解。縛禪看教。未免皆爲障礙。何如一物不立。而起居自在乎。所以德山之棒。臨濟之喝。亦有甚不得已。爾聞者說懌而去。至正乙未。遷四明之寶陀。尋宣政院署師主育王。師憫大法陵夷。學學誘掖不遺餘力。嘗垂三關語以驗學者。其一曰。山中猛虎以肉爲命。何故不食其子。其二曰。虛空無向背。何緣有南北東西。其三曰。飲乳等四大海水。積骨如毗富羅山。何者是汝最初父母。此第三關最爲峻切。惜未有契其機者。居九年。退于妙喜泉上。築室曰夢菴。因自號夢世叟。掩關獨處。凝塵滿席。弗顧也。一日召門弟子曰。吾將西歸矣。屬後事於住持約之裕公。沐浴更衣。書偈怡然而逝。時洪武癸丑十月也。壽八十五。臘七十。荼毗。齒睛數珠不壞。舍利五色爛然者

無算師三坐道場有語錄若干卷師智度冲深機神坦邁晝則凝坐夜則兼修淨業真積力久至于三際不往覺觀湛然非言辭之可儗議且服用儉約不如恒僧雖不與時俗低昂賢士大夫知其誠實不事矯飾多傾心爲外護其遇學徒一以眞率或以事忤之而聲色不變動出語質朴不尙葩藻而指意超言外嗟夫禪宗至宋季而敝膠滯局促無以振拔精明使直趨覺路橫川珙公當斯時密授天目法印持降魔杵樹眞正幢升堂入室者不翅受靈山付囑佛法號爲中興橫川之同門有石林者奮與實角立東西共斡化機西來之道於斯爲盛師葢石林之諸孫也故其死生之際光明盛大有如此者豈無自而然哉

日本德始傳

德始字無初日東信州神氏子幼聰穎不好弄遇羣兒嬉戲輒避匿引去見僧則喜動顏色從州之天寧大比丘一公祝髮爲沙彌逮長詣山城諸刹旣進具坐探羣書通大意已而歎曰昔吾鄉覺阿上人慧解精絕善大小乘一旦捨所學附商舶抵中土謁靈隱遠禪師得法東歸國人景仰尊之爲禪祖予晚生末學尙何敢高攀逸駕而望其後塵然詎可堅守一隅而卒無聞耶因請于其王得隨國使宣聞溪詣 闕朝貢館於天界寺久之聞溪得 旨還國師偕數輩願留華夏參訪求法 許之首謁全室泐公機語契合爲掌內記未幾泐公有西域之行師失所依怙聞古幽都山川之勝意其必有異人居之拉友遊觀及足跡殆遍尋憩慶壽若有所待焉越明年洪武壬戌獨菴衍公來涖寺事以師爲法門猶子延致丈室相與激揚臨濟宗旨意甚相得二十三年庚午師告去緇素遮留之不可遂西踰棧道巡禮峨眉時 蜀獻王之國成都嘉師遠來邀至啓問禪要禮遇勤厚歲丙子被 命出世無爲之大隋瓣香爲全室嗣繼遷飛赴道望彌隆衲子坌集室無所容一住七年法席幾于全盛永樂初獨菴繇左善世正衣冠進階太子少師念師遠在西蜀寓書招之旣至迎歸其第昕夕論道六年春應聘董平坡之席居再歲卽謝事十年壬辰將闢靜室爲佚老計遇 太宗皇帝特旨畀領

龍泉寺師欽承 明命蚤夜孜孜以繕修興復為先務凡棟宇蠹弊者伐美材以易之墻圮頹圮者購堅甓以完之丹堊之麗塗墍之新比舊有加焉先是獻王與師備買山之貲師不自有乃命工以漆布附土偶肖西方三聖之像金珠彩色為之莊嚴曲盡其妙又嘗以達官富室所施服玩之具貿錢數萬鑄造千臂大悲像三軀授淨信者敬事之其平昔尤喜賑鄉貧困薄於奉已厚於待人以故四坐道場囊無餘蓄楮衾瓦鉢聊以自隨斯皆師之徇緣誘物權巧方便耳若夫高提祖印勘辯方來全體大用迥出乎言象之表者激上根利器或未易窺測焉後端坐書偈示寂于退處之金剛室荼毗獲舍利百餘顆晶瑩圓潔塔焉時宣德四年九月也

非幻禪師傳

道永字無涯非幻其號信安浮石鄉吳氏子初娠父夢明果長老肩輿至門誕之夕復然因名之曰原僧信嚮堅定初識字日課金剛經一卷父以宿因俾入烏石山從傑峰愚公為僧初入門峰問何處來師答云虛空無向背峰隨指寺鐘俾作頌即口占偈云百鍊鑪中滾出來虛空元不惹塵埃如今掛在人頭上撞著洪音遍九垓時年十二峰大器之即令祝髮居座下躬服勞勤弗懈積久凝滯漸盡游刃肯綮所向無礙遂受印可永樂丁亥初 太宗文皇帝有事於長陵廷臣有言師精於地理學者徵至入對稱 旨意大加宴賚即授欽天監五官靈臺郎賜七品服俾蒞其事事畢將大用之師懇求願復為僧遂擢僧錄司右闡教住南京碧峰寺未幾俾住持靈谷寺 恩遇益隆庚子閏正月二十八日示寂時 朝廷方于靈谷建大齋禮官董其事甚嚴師獨若不經意其徒怪問之師笑曰自家有一大事甚緊無暇他及至是沐浴更衣斂坐榻上二僧捧紙至前把筆大書偈云生死悠悠絕世緣蒙 恩永樂太平年這回撒手歸空去雪霽雲消月正圓投筆而逝同官啓聞有命停龕方丈十又三日再遣官致祭顏面如生荼毗之夕祥烟彌布舍利充滿師說法簡易剴切從而歸之者如水就下至不可遏遂主大刹率能興墜起廢至纖

鋒觸發往往屈其行輩聲聞遠邇亦宗門之巨擘云

無旨授公傳

可授字無旨一號休菴台臨海李氏子初教而後禪親見獨孤明公爲虎巖伏老嫡孫出世凡四坐道場皆不出乎台境諸方將倚之以爲重競來敦致師漠然若不聞作休菴于西嶋日修淨土法門念佛三昧且曰此卽禪定之功也惡可強分同異哉　國朝洪武六年杭中天竺以府侯之命起師師勉應之行至錢塘江濱淨慈諸勳舊相與謀曰此大善知識胡可失也師衆邀于道擁居其位師屢却之不聽色頳然不怡時當歲儉問道者如雲糗糧方患不繼而施者踵至居二載而退歸卧竹院忽示微疾端坐西向召左右謂曰吾將逝矣或請偈曰吾宗本無言說乃合爪連稱佛號至聲漸微而寂閱世六十九僧臘五十龕留七日顏貌不變闍維齒牙貫珠不壞舍利光色晶瑩如金銀水精者徧滿於地塔而藏焉師儀觀雄碩識見夐卓其於榮名利養視之如無物出專法席皆迫於不得已會　朝廷設善世院總統天下釋教事或勸師求檄以主名山師笑而不答然其所涖之處不以恬退而不加之意必革其敝習新其規制使可貽于悠久五會語多肆口而說曾不經思平居遇物成味率出人意表戒其徒勿以示人至於尊賢尚德推已及物有非人之所及誠末世大法幢也

德隱仁公傳

普仁字德隱蘭溪趙氏子趙故名宦家師生有出塵之思博極羣書參了然義公于智者機鋒奮觸當仁無讓聲稱籍籍起叢林間掌記室於東陽輝公分座說法于南楚悅公古鼎銘公月江印公無弗咨叩相與辯詰無虛日徵以宗門機緣大而沙界小而毫芒無不收攝激揚正法之餘旁及辭章者唯覺隱誠公笑隱訢公爲最密元至正乙未部使者挽師出世金華之西峰時天下大亂師知事不可爲鳴鼓而退及王師聚婺州　駕幸智者見其山川深秀而法席尙虛特　詔師住持不聽詔之南華不遠三千里致州侯之命不從杭之中竺其請如南華又加勤焉師意然欲往郡守鍾某偕其行從容問師曰佛法有重輕

耶曰否曰佛法既無重輕師位寧有崇卑耶師一笑而止久之起照淨慈道聲洪震方以興壞起廢爲已任而秘書事起矣有誣智者寺僧購名畫以歸者事下刑曹刑曹以師舊主智者當知其是非逮而質焉事將白忽示微疾于京師寓舍屈指計曰此八月八日最良吾將逝矣至期整衣端坐而化閱世六十有四僧臘五十師風指孤峭不樂與非類狎逢學行之士輒敬之如賓師縱無儋石儲亦必久留不厭故薦紳服其偉度樂與過從善談論終日不倦玉貫珠聯纚纚絕可聽尤能汲引後進隨資誘掖克底于成有三會語錄山居詩一百首傳世

白雲度公傳

智度號白雲處之麗水吳氏子年十五慨然有出塵志父母峻拒之師不火食者累日若將滅性焉父母無奈何使儲禪智寺禮空中假公剃髮具戒即寺側楞伽菴深習禪定每趺坐達旦不寐如是者數年已而歎曰六合之大如此頹然滯一室可乎遂出游七閩徧歷諸山無有契其意者旋浙見靈石芝公于淨慈又登天目參斷崖義公談鋒銛利人莫之敢攖時無見覩公說法天台華頂峰大振圓悟之道師往拜之一見剳心爲服勤數載盡揭底蘊無見囑之曰昔南嶽十五出家受大鑑記莂後得馬祖授之以心法針芥相投豈在多言耶勿掉三寸舌誑人須眞正見解著于行履方爲報佛之深恩耳師佩伏之弗敢忘又走長沙見無方普公走雲居見小隱大公皆無異辭既而旋稫林與壽種曇成山欽二公互相策勵如恐失之後從御史中丞章公溢之請出世龍泉之普慈衆至八百人移茅山遷武峰從者恒如初國初吳元年隱禪智之岑樓洪武已酉　詔起天下名僧敷宣大法師與焉初力辭戍將强起之適師至而會事解嚴遂還杭杭人奉師居虎跑又入華頂未幾示微疾浩然有歸志四衆堅留之師曰葉落歸根吾所願也遂回稫林五日忽沐浴易衣索筆書偈云無世可辭有衆可別太虛空中何必釘橛擲筆而逝壽六十七臘五十二闍維得五色舍利塔於院之西師靜謐寡言機用莫測臨衆無切督之威嚴厲之色唯以實

相示人所至之處人皆欽慕。如見古德。或持香花供養。或繪像事之不可以數計。見客無懈容。無蔓辭。有問則言。無則終日澄坐。所作偈語。不許人錄。故今無傳者

傑峰愚公傳

世愚。號傑峰。衢之西安余氏子。初從孤嶽嵩公供灑掃之役。已而爲大僧。謁古崖純公石門剛公。涕淚悲泣。祈以求端用力之要。二公欣然語之。師佩受其言不分明暗。兀坐如枯株。時年二十五矣。踏濤江而西見諸大老。如布衲雍公。斷崖義公。中峰本公。師一一咨叩。下語不契。中心瞀亂。遂止南屏山中三年。不踰戶限。聞止巖成公倡道大慈山。亟往謁焉。巖示以南泉三不是語。師聞而益疑。仍還南屏。類氣絕之人。行坐寢食不徇覺知。一夕。聞鄰席僧唱證道歌。至不除妄想不求眞。豁然如釋重負。舉目洞照。不見一物留礙。喜躍不自勝。疾走見止巖。會止巖游姑蘇。趨天池求證於元翁信公。仍歸止巖。止巖喝曰。何處見神見鬼。師曰。今日捉了賊也。曰賊在何處。師便喝。巖竪起竹篦。命師指名。師便掀倒禪牀。巖曰。爾欲來捋虎鬚耶。師作禮。巖連打三下。囑曰。善自護持。他日說法度人。續佛慧命。至順二年。歸西安。住烏石山。澄居攝念影不出山者一十六載。聲光日振。緇素之士坌集。座下恒至二三千指。至無所容。既而遷廣德之石溪。興龍寺嚮化之盛。不下烏石。時烏石之衆。如子失母。力迎其還。適郡境新建佛刹者四。曰古望。曰龍眼。曰寶蓋。曰普潤。皆延師開山爲第一祖。師起應之。無不感慕而奮迅。 國朝洪武三年。郡守戍將舉水陸大會僉謂非師不足拯拔幽滯。師勉强成行。竣事而反。示微疾。召門弟子勉以精進入道。書偈擲筆而逝。越七日奉全身藏于烏石慈雲塔院。壽七十臘五十。得法弟子十餘人。無涯永公最著。師道價傾四方。非惟禪林奔湊而公卿大夫。若太尉高公納麟。兵部尚書黃公德昭。浙江行省左丞老老。江東廉訪副使伯顏不花。或函香致敬。或馳書問道。或上謁親領玄要。得其片言隻字。寶之不翅南金。師之施可謂博矣。使其正席名山。則惠利所被宜益廣。今乃僅止於斯。有識者

恒傷之

萬峰蔚禪師傳

時蔚字萬峰溫州樂淸金氏子生而室有光母懼欲弗舉其姑保而育之襁抱中見僧輒微笑作合掌態年十一讀法華有省入杭受具戒謁止巖禪老於虎跑俾參南泉三不是迷悶無所入抵明州達蓬山卓菴佛跡古址力究至忘寢食一日聞寺主宗律師舉溈山踢倒淨瓶話忽大悟偈曰顚顚倒倒老南泉累我功夫卻半年當下若能親薦得如何不進劈胸拳走虎跑呈悟復之華頂謁無見求決擇見深肯之囑曰爾年小且居山去蔚仍還達蓬單丁十歷寒暑時千巖長禪師住伏龍山道望昭著蔚提包謁之相見如舊識慧辯風馳如天馬行空不可控馭巖亦極盡鉗槌之妙知其已徹顧謂昭首座曰蔚山主頗有衲僧氣象煩請歸堂尋為第一座一日巖陞堂舉無風荷葉動一定有魚行語未畢蔚出衆震聲一喝拂袖便行巖示以偈有一喝西江水逆流之句既而別巖住靜嵩山又一紀巖前後為手書招之者三所以愛重期待者甚厚比至使分座說法遂付以法衣囑云汝緣在浙西可往化導吾道有寄矣蔚奉命入吳凡三築精藍卒之玄墓鄧蔚山中斬蒙翳結菴居之久之四衆歸向乃搆為大伽藍額曰聖恩奔赴者日甚一日至不能容蔚隨機演說俾人人滿意故人益慕而信之於洪武十四年正月二十九日坐化閱世七十有九僧臘六十停龕十三日肢體溫軟香潔如平時門人奉全身瘞於菴之西岡師貌古神淸髭鬚疏朗寡緣飾千巖稱其純粹質樸有古人風談道三十餘年吳人無少長咸知敬慕有繪像而事之者平生未嘗讀書惟以深悟自得其形諸語默者俱能刊落浮華而一踐乎其寔門人請留法語蔚曰從上佛祖諸所言說句句朝宗言言見諦略不肯聽從況吾言乎悉付火燼門人竊而錄其少許以傳蔚未化前數日大衆普集或以得法承嗣為問示偈曰慈悲無念華開果熟因地分明慧寶致囑並記無念學翠峰華榮果林寶藏持四公也於中學公顯受衣法後出世開導之盛無媿于蔚況受知 太祖高皇帝寵遇

錫雲漢昭回法脉淵源不絕蔚所付得人矣

德馨傳

德馨義烏方氏子幼有超俗志依千巖長公爲弟子執侍十五年恂恂然若闇于機者聞法要每嘿識心通一旦喟然歎曰日月如跳丸人命如春霜朝露而久安於此吾其爲井蛙乎乃躍蹻出游吳越間歷詆大尊宿求切究若端元叟訢笑隱忠曇芳咸嘖嘖期許又見瑱頑石于石溪瑱問何處來對曰伏龍又問何名對曰德馨曰有字乎曰無瑱云詎不聞乎斯是陋室惟吾德馨其字曰蘭室可也師欣然作禮云謝和尚命字拂衣徑出瑱云好箇師僧只恁麼去乃反伏龍依長公卒其業將一紀長屬之曰汝平實地上人擔負大事吾將儗望宜善自護以至正壬辰杖錫過金華至城西止焉其地有泉曰君子泉乃宋劉嶠隱處岡巒迴合林樾幽鬱將結茅以居地主曹仁卿即制以奉緇白景向金穀之施不求而至不數年遂成精舍其規制一如大伽藍榜曰蒲隱歲無一畝之入而凡供養之需沛然有餘諸方參德來視如歸會聖壽缺席僉議非師莫宜補其處爭相攙勸不從則白於郡府強起之 國朝辛丑歲也婺人瞻戀莫能已曰吾師聖壽何有焉乃相率迓之明年復歸蒲隱又十年洪武壬子冬始化師履行誠實不事緣飾凡接學者未嘗一言語相以爲教以身爲教者居多蘇公平仲歸自南京往往聞師名縉紳間因就謁之延坐室中移時起居外無一辭請曰嘗聞長公見客口如懸河剎那頃數千言師其大弟子顧嘿然如此將不言以餂我耶抑執德不同作佛事亦異也師曰昔吾師未嘗不言而未嘗言今吾未嘗言而未嘗不言道無隱顯焉有語嘿乎蘇深服之以爲有道之言

法秀禪師傳

法秀禪師不知何許人見左春坊鄒濟所作般若禪院記中想見其人故當時高德惜無從考始末記稱江寧天王山有佛龕曰般若在京都城南九十里山形勢若蓮花二水環拱于其間峰巒秀麗泉清木盛堪爲阿蘭若地元大德中法秀禪師棲禪於此師得法於千巖長禪師戒行孤峻嘗居婺之聖壽爲第一

坐道播諸方禪衲雲集至正甲午 太祖高皇帝渡江聞師名單騎入山與語相契時遣繆總制者送供久之師游廬阜莫知所之境遂蓁蕪洪武二十年歲丁卯 上記憶其事 詔工部右侍郞黃立恭選一辦道僧卽舊地重新創立因諭之曰我渡江來曾謁法秀禪師其僧有見識立菴正在蓮葯上賜名般若禪院立恭乃舉僧紹義引見受命而去遠近聞 上意所嚮莫不隨喜輸財助力未幾而成叢席卽今之般若寺也

明河曰圖記列千巖法嗣唯萬峰蔚松隱然耳安知復有秀哉如秀者顯隱之際猶神龍不可得而繫羈能使我 聖祖僅一見之不及再見至念其人不忘其處誠足傳持師道將超然跨蔚而上之天際眞人宜乎 聖祖謂其有見識也故予不能盡無疑于圖記之所見而於圖記之所未見寓想增歎之深不特秀公一人而已

西竺來禪師傳

本來禪師西竺其號也生撫州崇仁裴氏七歲出俗十三謁一峰寧公付以禪觀之法嘗一定七日偶聞人讀淸淨經豁然有省頌云幾年外走覓眞魂今日相逢適不同身伴金毛石獅子回頭呑却鐵崑崙似一峰峰用本色鉗鎚痛與錐劄示以偈曰青山疊疊雨濛濛獅子金毛撥不通我也自知時未至十回放箭九回空頃峰示寂師於定中與峰相見作轉語數十打破水碗遂出定而垂淚噓歎因往金山見慈舟濟禪師方得決了遂嗣焉舟以深居巖穴爲囑師奉以周旋越後 寧藩聞師道邁以禮三請師不赴且欲深隱 寧藩恐竟失師因進書問道要師拈方便語示之 藩信受奉八字師號以尊闡之從茲道譽偏寰區矣乃走盱江黎川隱壽昌禪院學者躡集復入閩之杉關趨赴有加益以雷聲雖遠聞者自震雖欲痛晦埋踪不可得也衆至無所容主事措置土木工甫畢師焚香趺坐索筆書偈云這个老乞兒教化何時了顚顚倒倒任隨流是聖是凡人不曉咄來來來去去海湛空澄風淸月皎擲筆泊然就逝閱世六十八僧臘五十五時永樂壬寅十月八日也

如皎傳

如皎字性天四明周氏子七歲患腸癰醫剝生蟾賒以治師見惕然曰物我皆命奈何害之奪而縱去父母奇之曰必佛種也乃命出家禮正菴中公為師而落髮焉隨侍正菴入京參同菴簡禪師于天界典藏鑰究楞嚴晝夜講讀不輟過勞得咳血疾同菴謝世值正菴主饒之景德師侍行舊疾亟增欲還天界養病正菴曰吾方賴汝匡輔若去我獨處此無益也遂退席偕還疾愈聞古拙俊公居繁昌乃函香而往古拙命參無字話復還天界立誓不出山禁語千日永樂丁亥會古拙奉　詔旨天界山居終老師幸親炙一夕夜靜推簾見月驀然有省歎曰元來得如此也翌日見古拙入門不作禮震威一喝古拙曰皎上人今日冷灰豆爆莫是貧人得寶耶師曰寶即不得即非寶曰憑何如此師即趨前問訊退位叉手立古拙曰父母未生前畢竟如何師屹然一默良久古拙曰還我向上句語未絕師以衫袖蒙首趨出呈偈云午夜推簾月一彎輕輕踏破上頭關不須向外從他覓只麼怡怡展笑顏古拙閱之以掌撫師背曰此正是持不語底人也述伽陀為之助喜遂歸侍正菴俄正菴示寂乃飄然度嶺至西坑築菴居之影不出山者二十年坐死關千日宣德壬子武林請主虎跑不應祖堂幽棲復固請之不獲已一出據猊提唱學徒雲集將終集弟子曰文章佛法空中色名利身心柳上烟惟有死生真大事殷勤了辦莫遲延復問云死生既大汝等且道如何了辦眾不能對徐云我今無暇為君說聽取松風澗水聲言訖而逝壽七十徒眾奉全身塔於菴之左隴師儀狀魁偉性格倚奇度量含弘戒簡堅峻口不言人過失徒眾越度者惟以冰顏示之待其自化有犯之者怡然不與較兼涉外典平日漫成偈語無非祖意以示人光明顯赫近古耆宿難與為比也

香嚴澄禪師傳

覺澄山後蔚州人十歲不茹葷從雲中天暉杲公落髮痛絕人事閱大藏越五寒暑乃周後因提無字話有省道譽隆起鉅卿名公交薦之住南陽香嚴寺大

為人所歸逾年棄去上西蜀游江南受大戒於杭之戒壇還登太岡山訪月溪和尚又入投子禮楚山琦禪師遂獲印記俄而別去養靜固始之南山星霜頻易又往五臺禮文殊請光瑞得如所祈密有感悟還鄜城逢天界首座淸寧請居高座寺寺後卽雨花臺梁雲光洪師講法華天雨花處師遐繼芳躅善於開導鍵閉山居十餘載足不躡城市而聞風者從化有藥師科儀雨花集行世成化癸巳八月九日端坐爽然而化少息衆皆淒泣又徐開目曰不須如是復瞑目長往

無念傳 附一覺

無念學公德安陳氏子九歲出家禮無極和尚為師東游姑蘇見萬峰蔚禪師一喝下領旨萬峰出法衣說偈送之歸寶林寺道聲藹著遠近翕然宗之寶林當四會之衝天兵征陳友諒寺燬緇流盡散唯學一人守之荒墟蔓棘弔影數年暨我　聖祖創平僭偽奄有四海偃革崇文聿興吾教學有復創之志焉於是善信雲集向化風從不三四年寶林金碧掩映如化樂天宮矣洪武十五年　孝慈皇后陟天楚藩建大會集千僧於洪山學在焉王見而異之遂留邸館建九峰寺居之學具福德相行慈悲行人見之意消故有不言而化者是能倡大緣舉大刹皆一呼而應成之之易如掇之也當道者薦於朝　聖祖召見便殿命坐應對稱　上意禮遇隆渥欲留主京刹固辭弗受厚賜遣中官送還二十九年再遣中官奉　御製懷僧詩文一軸松花實各一器至山諭慰爾至勅曰前者僧無念戒行精於皎月定慧穩若巍山暫來一見去此嘗懷懷之不已遣人就見特以松實供之彙以詩勞之云云又賜僧無念九歲出家詩學皆如韻和之以上　上覽之大悅自是深信吾道頗亦省刑寬法矣永樂四年示寂閱世八十有一塔全身於九峰獅子巖之陽

一覺祝髮精修嘗刺血書雜華經八十一卷善吟詠有寒泓稿與太子正字桂彥良游甚厚一日彥良侍　上文華殿　上問爾在鄉里與誰游對曰有僧覺性原嘗與游有詩贈之因誦詩　上稱善卽　賜和

命考工監丞徐璞書之寄贈一覺焉

無念受知　天子見禮親王極一時之盛全以實行感動至一覺則以桂重也然一覺固有所以取重於桂者儒尊士行僧貴德業我　聖祖敬德慕道之心世出世間一揆深得靈山付囑之意卽師號一節在宋元時何其紛紛也至我　朝卷跡一掃故歷代帝王護法尊僧非不及則過之唯我

聖祖爲體道得中云

楚山琦傳

紹琦字楚山唐安雷氏子生自不凡愼動止寡言笑九歲出家從玄極和尙學禪後獲印于東普無際禪師正統六年再參東普普問子數年住何處曰我所住處廓然無定普曰有何所得曰本自無失何得之有普曰莫不是學得來者曰一法不有學自何來普曰汝落空耶曰我尙非我誰落誰空普曰克家須是破家兒至晚復召入詰之曰汝將平昔次第發明處告我師悉具以對普曰還我無字意來師偈答曰這僧問處偏多事趙老何曾涉所思信口一言都吐露翻成特地使人疑普曰如何是汝不疑處曰青山綠水燕語鶯啼歷歷分明更疑何事普曰未在更道曰頭頂虛空脚踏實地普召弟子鳴鐘集衆取袈裟拂子授之師容止莊重雖宴居如對淸衆具擇法眼勘驗學者百不失一門徒數十人唯寶山金者深入堂奧讀師語錄直捷簡明不在古人下也

古庭傳　附淨倫

善堅姓丁氏永樂甲午生於滇城南郭其夜紅光異香充盈戶室十歲入五華寺禮宗上人爲師易名善賢十九參柏巖禪伯自是習坐不輟巖異之勉持觀音名號宣德二年巡按御史張公善相謂諸老宿曰此子非凡間人三十後當佩祖印諸德宜善視之庚戌走金陵謁無隱道和尙示師萬法歸一話力究數年偶閱圓覺經至身心俱幻劃然自釋云離此身心誰當其幻目前境物非我之留死去生來安可息也乙卯抵貴州擁羅山因入蜀脇不至席者數年遂大悟正統間無際卒　詔住隆恩師袖香見之獲印記付信衣拂子更號古庭天順間住浮山從化者衆師

之玄言妙行。不獲悉紀。觀師所著閒閒歌。則知其槩矣。歌曰。君不見我閒處。我閒閒處閒閒餘。疊嶂重巒鎖碧居。松頭每夜銀蟾暉。放出清光炤我閭。望高巔見遠水。千山萬山何巳矣。環烟四絕境空。如坐臥孫吾心自主。閒中閒誰理會。山中更有深深地。雨過山青色更佳。滿巖烟霧多蒼翠。禪欲參。道欲學。不學不參惟快活。絕無人事與相關。雅有鳥猿聲聒聒。這閒翁何所據。年來日去誰相似。聰明知解沒些兒。破衲蒙頭惟一味。君不知我閒趣。萬論千經徒指註。世尊長久落人機。見影追風猶累墜。不無無何有有。一見明星顛倒走。鐵牛日午過秦川。木馬追風夜半吼。閒自在身幾幾。百年之事一彈指。富貴功名總屬空。古今多少皆如此。衆生心諸佛性。生生死死何時定。老胡掘地陷人坑。似與鉢盂安把柄。閒中閒說向人。但得心安莫慮貧。眼空四海無相識。唯見依依嶺畔松。閒散誕忒蹉跎。未嘗開口念摩訶。總是閒情閒不過。太平無事且閒歌。又有山雲水石集。盛行於世。暮年返滇。建歸化禪林。以弘治六年癸丑七月二十日遷化。肉身如生。四衆龕而奉之。

淨倫號大巍。師門人中之皎皎者。鍼芥投於浮山道化。被於南服。黃愼軒太史輝。極其歎美。謂古庭大巍皆宗門開士。有遠谿公之遺風焉。

嘗以詩寓道。山居吟云。無事山房門不開。土堦春雨綠生苔。此心將謂無人委。幽鳥一聲何處來。

補續高僧傳卷第十五

補續高僧傳卷第十六

吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

明　翠峰山公傳　附圓月明律

德山號翠峰。關陝西夏人。幼質朴。深慕禪悅。年二十始出俗。從靈南牛首寺海公為弟子。束戒縛禪。日積月磨。漸有契會。海公就化。師得以自便。因遍參叢席。足跡殆半天下。雖歷諸禪老。鉗椎而碍膺之物終未脫然。偶遇古峰上人。憫師為道之勤。勸見寶月潭公。

潭公爲時大禪伯聲光顯著一見相契遂示以法要且曰子期心固遠然終欠一番徹骨在必過此一番死中發活始可面目向人出言吐氣皆有著落不然徒使伎倆了沒交涉也師聞忽醒卽日辭去入伏牛山傍崖結菴日食麩糠草根不知身爲何物如是六年而豁然融貫瓣香爲潭公嗣不忘所本也自是遠近奔赴法席大張相從者動以千計以衆盛故魔起浮言　上聞天威震怒衆皆爲師危之或勸師暫避不從安坐丈室略無懼色而卒亦無他此在都門吉祥寺時事也既而捨衆歸伏牛而衆終不捨師故伏牛之衆視吉祥爲尤盛說法三十餘年度人不可稱記一旦謂衆曰歸歟歸歟吾北人歸化首丘吾之願也遂還京居延壽延壽在吉祥東師所創也未幾而寂年八十有一弟子奉全身瘞於寺普同塔之後師梵貌頎偉觀視凝定喜怒不形于色有容人之德學子不論其意師諄諄爲教必使達之而後已持身甚約所蓄無長物得檀施輒緣手盡以廣二田若於已無與焉者有爲師贊者曰有風斯清有月斯明猗歟翠峰玉振金聲師實錄當之無愧

圓月字印空姓熊京師人入翠峰之室棲伏牛山久之有得性光顯露闢道場開法學子響至聲聞　九重被　命於慶善戒壇爲受戒者宗師

明律字三空姓龔氏順天人亦嘗有聞於翠峰者翠峰在伏牛律結茅玉皇坡中修念佛三昧開龍興寺率衆煉魔晚住杭州虎跑寺甘淡務實於時無兩萬曆乙卯入滅

毒峰善傳　天淵湛附

季善祖鳳陽人隨任生於廣東之雷陽父姓吳母鍾氏稚小以佛事爲兒戲十七出家初投源明和尙明示以無字公案囑云須發大願以自護持師便發願若生死不了大事未明遺棄修行貪著名利死墮阿鼻地獄受苦無量正統八年入閩參無際閉關力究關中不設臥牀安一機誓不倒身以悟爲則昏沉來因去機立誓不坐不近牆壁遶空徑行一朝聞鐘聲忽悟說偈云沉沉寂寂絕施爲觸著無端吼似雷動地一聲消息盡髑髏粉碎夢初回見蒙隱楚山二老

又見月溪溪印可之天順庚辰趙氏建西湖三塔寺請師開山繼興天目昭明繼興吳山寶蓮繼興南山甘露成化庚子掩關石屋寺壬寅慈雲嶺有寺曰天眞偕宗綱請師與建事竣卽掩關杜人事師一生苦功無與倫比雖得相應而勤持彌督涵養淘汰至老無替有四十餘年秖掩關之句示寂後眞身覆以缸龕藏天眞石洞中門人輯師言論行實爲三會語錄云

福湛號天淵楚人也居蓬溪智林亦以勤苦入道獲印於月溪後開堂弘化大爲楚蜀學禪者所歸有法語二卷曰天淵錄七十七歲而化倒騎鐵馬吼西風明月清風一樣同師偈也月溪之門自不乏人語孤硬之風二師爲最

法舟濟傳

道濟字法舟張氏子生檇李思賢里少爽拔未嘗入鄉較而義辯宿成爲里中所異年十八忽猛省白父母求出俗勿許遂日夜坐不事生產又三年潛入天寧寺爲行者時默堂宣禪師受月舟和尚法印歸自繁昌法筵龍象蹌蹌濟師服勤之餘多所諮訪久之詣東禪依昻公薙染昻法叔吉菴祚禪師者默堂子也知見精確而道行清苦師折節事之古德入道因緣朝夕參叩以爲不至古人休歇田地不止偶行廊廡間聞佛殿磬聲豁然契悟尋趨方丈菴望見笑曰子著賊也師曰賊已敗下曰賊在甚處師振坐具曰狼籍狼籍曰這掠虛漢狼籍箇甚麼師一喝歸衆菴喜印可之繼謁古印雲峰諸師日益深奧自是應機演化雷動電激章縫緇素諸乞言者憧憧然水陸並湊無虛日矣嘉靖初衆請出世於金陵安隱寺上堂舉拂子召大衆云見麼又擊拂子云聞麼旣是舉起便見擊着便聞妙眞如藏非思非議應用靈靈奇哉奇哉汝諸人自不丈夫顧乃傍人門戶求知求見韜晦家珍甘爲寒乞將謂諸聖別有奇特也廣額屠兒颺下屠刀便云我是千佛一數豈有曲折作知見耶丈夫子何不恁麼便擔荷去其指法徑要大都類此性恬靜未嘗誤干謁隨緣遷轉前後二十餘所解包之後不更出門戶處大衆折大疑無礙之辭波騰

雲湧夜以繼日曾不少倦而燕間之日泊然危坐若不解語者此其大凡也師心精泯合時靈感通以至呪移井石錫出山泉說法則蛙入晨聽入定則神來夜室自避倭之後任眞而放雅同流俗嬉笑怒罵縱橫自調而人不能測矣庚申中秋寢疾且革或勸起坐說偈師曰此皆文飾非吾事也以手搖曳而逝年七十四臘五十二茶毗後塔其骨於別室中所說法語偈頌等若干言門人正雨輩集而梓行

月心寶公傳

德寶字月心金臺錦衣衛族父吳公母丁氏畢師於正德壬申年既冠偶過講肆聞法師講華嚴大疏至十地品初地菩薩捨國城妻子頭目髓腦處發憤歎曰千古猶今同一幻夢富貴功名縱得奚益遂投廣慧院能長老出家既祝髮具戒知有向上事不自便休必期眞悟卽腰包行脚一時老宿號稱明眼者罔不蒙參而戶謁指點功夫揩磨見地造詣日益深密後因寶峰指見關于嶺和尙入室次連下語數十轉皆不契師心路俱絕一日因洗菜水邊忽一莖墮水隨水圓轉捉之不著忽有省喜甚提籃歸見嶺立簷下問師是甚麼曰一籃菜嶺曰何不別道一句師曰請和尙別問來嶺復詰以靈雲桃花趙州柏子皆隨問而答復問玄沙不肯話師隨聲便喝拂袖而出次早入室問訊侍立頃嶺顧視傍僧曰汝等欲解作活計這上座便是活樣子也師卽震喝而出後復同爽菴參襄西大覺圓和尙覺門庭孤峻自辦粥飯始許掛搭親炙四五月語言無滯覺曰若以今時諸方子當絕類爲不可測人今則不然老僧將你爛熟底一則因緣問你外道問佛不問有言不問無言世尊良久外道便大悟佛旨且既不涉有無良久亦是閒名正恁麼時外道大悟箇甚麼師擬答覺急以手掩師口曰止止猶更掛箇在師豁然頓省乃曰可謂東土衲僧不如西天外道自是名震海內海內禪子皆奔走座下矣師隨緣開化靡定所居有語錄四卷曰笑巖集笑巖師別號也鄧定宇曰笑巖上堂棒喝縱橫矣卒無一人承當卽笑巖不失利安在爲時雨而化無亦婆子心切歟晚年屛居京師柳巷幾至結舌亡

鋒。而具眞實爲生死心者。亦不惜爲一見。如師者。固
末世之光明幢也。以萬曆辛巳正月示寂。閱世七十
僧臘四十有九。塔全身於城西之北門

常潤善眞二師傳

常潤字大千。號幻休。江西進賢黃氏子。幼失二親。從
父出游。遂入佛牛山出家。學攝心。浮泛不得力。誓遍
參南詢。萬松林公於徑山。折而入都。聽松秀二法師
講楞嚴。至圓明了知處。忽有省。復謁大方蓮公。最後
入少林參宗主小山書公。言機相合。如函蓋。究進之
力日益精勇。一日舉洞山過水頌。請益公。詰之曰。既
不是渠。畢竟是何人。師于言下霍然。以偈答曰。若要
識此人。有箇眞消息。無相滿虛空。有形沒踪跡。嘗爲
佛祖師。嘗作乾坤則。龜毛拂上淸風生。兎角杖頭明
月出。公囑令加護。未幾辭去。公授之偈。以少室相累。
師謝未遑。及公歸寂。大衆迎師于都門。三辭不獲已。
乃赴座下。士百七人。聞所未聞。得未曾有。咸謂寶鏡
重光。先堂頭付託得人矣。嘗遊五臺。講法華於壽明
寺。衆見白光繞座。偶行路次一精舍。衆沙門羅拜稱
祖師云。昨夢伽藍神掃門。曰。祖師過此。今師適來。
師笑曰。祖師過去久矣。師居堂頭位且久。卓然有古
人之風。大司馬汪公道昆謂師魁然修碩。容止莊嚴。
其嚮應如洪鐘。其普度如廣筏。其砥波流如山立。其
隨機而顯化。如珠走盤。至其稟獨覺。覺羣迷。日孳孳
然以道自任云云。信非虛語也。以萬曆乙酉歲四月
示寂。大宗伯陸公樹聲文其石以頌德

善眞字實相。南昌人。姓熊氏。參幻休而未盡。幻休人
疑爲不及休。或以爲過休者也。幼業儒而不安於儒。
每以三教誰尊問人。人以佛對。遂棄儒往廬山禮湛
堂和尚祝髮。雅志參訪。初游閩之武夷。聽默菴禪師
提唱公案。竟月無入。乃以巳臆下視諸方。既而悔之。
游楚興國州。建一寺。葺淸規。安衆其中。太守任公奉
事惟謹。道望翕然。甫及期捨去。入少林謁休和尚參
機緣。往返不薦。曰。且作長行粥飯僧。雖然此老眞吾
師也。故其後所游至皆稱少林焉。自是行蹤益遠。遍
歷吳楚滇蜀。禮南華之塔。訪雞足之衣。天台雲峨眉
雪。皆師杖間物耳。抵贛州疾作。命在呼吸。兀坐不睡。

其徒明空進曰。師嘗講觀法如指掌。今何以臨渴掘井請放開養疾爲正。師首肯。疾愈。囑徒曰。父子上山。各自努力。因入頂山獨棲。以薑葉爲衣。野菜爲食。適於雪夜負薪。霍然有省。住三年。入終南雲霧山居。九石坪人云。此坪不開久矣。嘗有六七人入坪採木。死於虎。師不爲意。捫蘿剪棘。露坐七晝夜。稍開一徑。於坪建一室。名蘿月山房。修靜其中。雖絕粒經旬。處之夷然自得也。時休和尚已化。聞之爲位拜哭。歎曰。先師一把椅子可惜。或曰。師得無有餘念乎。師曰。此處安容念。爲祖庭所繫。不爲人耳。未幾入秦。遊太白山靈山將之華山。講道德南華二經。爲士大夫延。回漢南。講首楞嚴。仍入蜀廣元縣漢王山靜居。頓成叢林。已應雪峰寧羌二講。未久。門人請還漢王山。乃以萬曆戊戌五月示寂。遺言有樂志論一行三昧說及淨土應驗山房夜話詩偈雜作傳於世。紫柏尊者曰。眞禪師持行高潔。與余意氣相期。惜不得與之雅遊。僅於峨嵋一交臂而失之。嘗投一偈。冀續後緣。而今則已矣。世之君子。試讀其樂志諸篇。可想而見也。師住峨嵋臥雲臺時。達師嘗過訪之。故及之云

孤月禪師傳

淨澄。燕京西河張氏子。生時。偶二僧至門。厥父喜。即請安名。僧曰。此兒非常。應名淸正。未幾父母相繼亡。師決志出家。行至雙城子。路逢僧求落髮。詢其來緣。乃初立名僧也。遂就金河寺剃落。其師令習經業。師不悅。示以念佛法門。未周歲。其師死。偶遇五臺善公。易名曰淨澄。即走古華嚴鍊磨。日夜逼拶。忽疑滯頓開。如釋重負。求證於廣恩月溪老人。溪轉數語。師汗下不能對。因俾參無字。久之。獲印可。付以拂子手卷。南游。濟河舟沒。所有俱失。身附浮木獲免。自思所得未愜。即誓曰。此行若不大悟而還者。有如河。自此提參益切。入蜀飛雪山。獨居弔影三年。一日造飯。遂定去。覺時飯生白醭。靜中嘗聞百里外人聲。久着地打坐。足爲冷濕所乘。忽不能起。幸得人荷至後山調息始愈。一日坐木上。正爾湛寂。忽聞爆竹聲。豁然心空自是方得一切時中洞然明妙。請印於圓覺法鑑和尚。又造廣福雲谷老人。谷見其一向孤迥迥底。即問

曰你却似個死人我且問你大死底人却活時如何師曰眉毛眼上橫鼻孔大頭垂又問如何是無字意師曰風行草偃水到渠成又問大地平沉虛空粉碎汝向甚麼處安身立命師曰雲消山嶽露日出海天青谷青之天顧改元還淸涼道譽遠播代藩請詔內掖問道感光明炤徹內外王大悅因就華嚴谷建寺請額曰普濟奉師開法其中有淸涼語錄行世嘗作山居詩云廿載林下思悠悠竹榻橫眠枕石頭格外生涯隨分足都緣胸次一無求又云自住丹崖綠水傍了無榮辱與閒忙老僧不會還源旨一住山青葉又黃復坐脫於本寺

石頭回禪師傳

自回東川合州人世爲石工雖不識字志慕空宗爲僧於景德寺精戒謹言求人口授法華日取崖石手不釋鎚鑿而誦經不輟南堂靜禪師見而愍之令罷誦一意看趙州勘婆因緣師念念不去心久之因鑿石石稍堅盡力一鎚瞥見火光遂大悟說偈曰用盡功夫渾無巴鼻火光迸散元在這裏南堂可之爲石工而又因石悟諸方稱石頭和尙有頌云石頭和尙咬嚼不入打破虛空露些子跡既而歸釣魚山建護國禪林大開爐鞴從化者衆著草菴歌警世其末云老僧不知輪甲子一葉落知天下秋後自甃石二十四片爲龕自入掩門而逝又有回禪師者婺州人育王諶和尙嗣也住南潤西巖新行經界法回芟去茶叢植松柏人訴於有司追之甚峻回曰少待吾行也即剃頭沐浴陞堂辭衆曰使命追呼不暫停爭如長往事分明從前有箇無生曲且喜今朝調已成瞑目而化有司遂寢其事

無盡燈禪師傳

祖燈無盡其字也族王氏四明人父好釋嘗寫華嚴經五色舍利見於筆端師年方幼歎曰般若之驗一至於斯邪即求出家依郡之天寧東白明公秉戒於開元奎律師已而日溪琢公來代明公說法命掌綱維司藏鑰日溪升堂師出問曰生死事大無常迅速乞賜指示溪曰十二時中密密參究忽然觸著却來再問師抗聲曰無常迅速生死事大語未終溪便喝

師遽禮拜溪曰見何道理便爾作禮師曰開口卽錯溪頷之服勤數載復出參名德以驗其所證時中峰本公在天目方山瑤公居淨慈無見覩公住華頂斗巖芳公主景星師皆與之辨詰其所印蓋不異曰溪云師得道已思韜晦而護持之乃入天台上雲峰縛草爲廬宴坐其間虎狼蛇豕交跡於戶外師攝伏之不能加害日與其徒修苦行以自給冬一裘夏一葛朝夕飯一盂影不出山者逾五十春秋人多化之有以土田爲布施者師辭曰先佛以乞食爲事吾焉用此爲然天性尤孝謹迎母童氏養山中年九十四而終衆以非沙門行讓之師曰世尊尙升忉利天爲母說經我何人斯敢忘所自哉　洪武己酉春示微疾二月八日夜將半顧左右曰天向明乎對曰未也或曰和尙正當此際何如師破顏微笑曰昔古德坐疾有問者云還有不病者乎古德云有又問云何物是不病者古德云阿爺阿爺師舉此良久又曰如此喚做病得否衆無言師曰色身無常早求證悟侍者執紙乞偈師曰無偈便不可死耶乃書曰生滅與去來本是如來藏拶倒五須彌廓然無背向擲筆端坐而逝壽七十八臘五十七火化異香襲人所獲舍利不可勝計塔於峰之左原大河衛鎭撫林君性宗嘗從師游師勉以忠孝迄能爲國宣勞爲時顯人恐師之行不白於叢林請宋太史景濂文宣師行業其略云嗚呼若禪師者可謂能守道而弗遷者矣古之僧伽多寄跡巖穴友烟霞而侶泉石至有踵步不與塵俗接者治內之功純務外之意絕也風敎日偷學者始不知自立榮名利養之念日交蝕於心胸奔競干請無所不至是以來有識者之訕侮可勝歎哉禪師一鉢自將策厲學徒於寂寞之濱雖施者塡委振起頹廢重樓傑閣彈指現前亦未嘗見其有爲震黃鍾於瓦釜雷鳴之際翔靈鳳於衆禽紛紛之時謂爲禪師矯弊之功非耶

會堂緣師傳

自緣號會堂姓陳氏台之臨海人父某以詩書爲業人稱爲石泉處士母某氏感奇夢而生師氣骨不凡倏然有出塵之趣初爲四明白雪寺觀公弟子十七

薙髮受具戒即以縛禪爲事還台謁天寧日溪泳公泳公一見輒加獎予泳遷淨慈師從行咨決心要知解且日至漸息羣念期造於無念時處士君春秋高師欲盡覲省之禮復還台道經寧海日已暮悲風號林莽間師遑遑急走欲求憩泊之地竟不可得夜行三里所乃逢逆旅主人破屋一間不能蔽風雨師竟夕不寐明發指天自誓曰所不能建菴廬以延旦過者有如日闤闠中有妙相古寺兩廡蕭然不留一物師往還視喜曰是足以遂吾志矣白於主僧假西偏糞除蕪穢具牀几設衾禱下至庖廚溷湢之屬罔不整潔吳楚閩浙之士肩摩袂接而至者如歸皆得歇息安飽而去其費一出師之經畫先是縣東有桃源橋跨廣度河上故有圓通閣歲久將壓縣人李斯民撤而新之邀致師爲主師遂遷至其處遇過客如初師猶以爲未足儉衣削食建華嚴寶閣月集善士閱華嚴經橋之南復築彌陀閣像淨土十六觀相覺者觀相與行啓發極樂正因闡道行空朱壹耀曰儼然如化人天宮矣事聞於朝授師金襴法衣及錫佛心普濟之號仍俾報恩寺額以寵異之師既受命復自念曰上之恩侈矣顧廛居雜遝無以稱淸淨宏偉之觀爰擇地縣北五里而近大橋之陽林樾蒼潤蔚爲神靈之壤新建報恩院一區晨夕帥其徒以祝釐報上爲務繇是兩地之間鐘魚互答有若東西家焉元季政亂海上兵動烽火漲天三閣與寺皆鞠爲茂草之場師盡然傷心又以興復爲已任持鉢行化聚落中隨其地建華嚴傳經之會演說因果居沽爲之易業於是施者四集師仍于桃源夾河兩隄悉甃以石建傑閣三楹間命工塑佛菩薩天神諸像畢工未久而師厭世矣師一旦早作無疾如平時澡浴更衣屬諸弟子以見性爲急且曰吾明日將逝至期呼筆書偈怡然委順時 國朝洪武戊申三月某日世壽五十九僧臘四十二龕留七日顏貌如生荼毗得舍利無算其徒即寺西北偏塔而藏之宋景濂爲之銘從學子方孝孺請也

雪庭傳

雪庭某公自號梅雪隱人杭仁和人父桂姓徵名毋

徐氏昆仲三人師最少以景泰丙子生毀齒喪父患痘風雙目短視羞明抱疾弗瘳夢中感金神教使出家母兄不允年十五雖慕道求師不得正眼成化癸巳聞四川休休翁寓郡城仙靈寺往叩之一見契合始落髮受無字公案日夜研究猶滯沉寂之境座元勉以看教因閱楞嚴至一毛端上現寶王刹有疑乙巳寓江陰乾明寺忽覩萬佛閣金碧崢嶸於眉宇間偶會得毛端現刹之句始知幻寄兩間如夢如旅又明年因詠黃鸝有作者云此句法未得意在言外之趣繇此茅塞泮然衝口道云多情自信惜春光飛入園林錦繡鄉記得小聰驚我夢滿庭紅杏帶斜陽後因除夕聞鐘大悟曰圓響心非聞大千同一焰抹過上頭關更不存玄妙乙卯休休翁應湖南淨慈請師復依附日逐尋究乃蒙印可所著有請益警進拈古頌古擬寒山和永明詩偈等凡二十卷號幻寄集夫幻即寄之跡寄乃幻之跡幻起寄亡至寄是幻幻逐寄生至幻是寄翳目生華山河大地華翳不生空眞實際幻之寄之誠哉兒戲師自語也

天界成禪師傳

道成字鷲峰別號雪軒居薊北之雲州出家受具戒結三人爲友雲游至山東之靑州居土窖中刻苦究參脇不沾席者三逾寒暑一日忽見一老人自外而來儀貌甚古謂師曰汝三人苦學如此他日必作法門梁棟言已忽不見繇是愈厲精苦久之聞濟南秋江潔公大弘曹洞宗旨遂往見之潔問何處來師曰靑州曰帶得靑州布衫來否師曰呈似和尙了也曰如何是布衫下事師曰千年桃核裏元是舊時仁潔肯之曰是汝本有之事善自護持他日弘吾道惜吾不及見矣後出世住萊州大澤山每說法聽者千餘人　洪武壬戌　詔天下設僧司揀名德以居之師首膺其選授靑州都綱　高皇帝聞其賢召爲僧錄司右講經命考試天下僧人稱　旨賜金襴衣　命住持天界懇辭　上不允賜詩留之及　太宗文皇帝嗣位命師宣諭日本陛辭　賜金鉢錫杖等物旣至宣示　朝廷恩威闡揚佛祖宗旨自其國王而下莫不俯伏向化明年師還而國人入貢稱謝者卽至

上大悅陞師左善世復率天下僧于鍾山修設大會師承 旨說法聽者數萬人是日有瑞應 上聞之悅御製感應詩三章 賜師累賜金帛作大毗盧閣於寺後 皇上北狩數師入覲賜賚甚厚 仁宗在春宮時有忌師之寵者搆詞間之及御極遂謫師海南 宣宗嗣位首遣官召師還京且 敕禮部左善世到須別見師至入見便殿慰勞甚至 賜綵段若干疋鈔萬緡仍 命掌僧錄司事無何入疏乞歸南京天界之西菴以終老 上從之賜白金楮幣及鍍金佛敕兵部給驛舟命中官護送逾三歲辛亥十二月八日微疾端坐而逝闍維得堅固子無算於灰燼中 上遣官諭祭賜塔所師身長七尺廣額豐頤翛然出人之表歷事 四朝五十餘年三坐道場四會說法有語錄行於世

古淵清公傳

清公者不知何許人童與南京永寧寺以清苦自勵親執勞役寒暑無厭倦心 天子嘉其勤授以左覺義以尸祝蠶雖處榮遇而苦節彌堅一室蕭然朝夕稱佛名號拜禮求速超脫忽所事大士像放白光縈如絲縷盤旋於室至夜如秉燭復夢大士謂曰爾以精心懇禱宜即參訪了心爲上師拜受之即掩關於弘濟寺提無字話心念相依脇不沾席者三年忽一念不生三世際斷經三日夜見大千世界光若琉璃聞遠雞唱乃起說偈曰喔喔金雞報曉時不因他響詎能知三千世界渾如雪井底泥蛇舞柘枝他日以偈呈善世古林香公公喝曰多嘴漢明日特爲師上堂纔竪起拂子師隨奪之自是得無礙機人不敢嬰其鋒且言人吉凶無不懸應自奉極淡薄每有金帛之供視之漠然悉付常住爲公衆須一心懇懇爲人惟恐不及凡於法門無益之事毫髮不經念慮所以興永寧莫大之功舉之如掇實自道行中來非緣報偶然也

眞空傳

眞空泉南人六歲時墮井得不死遂出家既長游關洛歷終南衡嶽遇師授漸解悟嘉靖己未入羅浮憩止永福寺寄食一僧爲之紉針補衲時當暮春游寺

人甚盛空置盂嘿坐或投之錢時在樹間或佛燈下宴坐入定已則隨衆作務人莫之知也龍塘公讀書寺中見其色潤肌清神光孤卓亟叩之乃知其深於禪也龍塘問曰力務如此能無苦乎空曰米未熟腰石何辭吾今黃梅一行者耳曰然則汝他日成六祖耶空曰成則今成何待他日我自成我何必六祖浴佛日寺僧數高座請空說法空亦不辭徑登坐發揮奧義語音清亮傾聽數百人無不稱善龍塘驚問之答曰偶然耳成亦宿因也無何出五羊少參徐公迎至廨舍請法過廣孝寺徙觀音山歸從者日以千計緣震一時僉謂曹溪再來也一日齋會命弟子置木龕龕成辭衆入坐衆驚哀爭執卷請偈龍塘聞而趨至復出龕溫敘如平生既而復入命閉龕視之已長往諸檀越思之立祠觀音山奉香火云

繼萬闍黎傳

繼萬號古峰建福寺僧嘉靖十七年入京受戒祖母繼母前後死廬墓六年春秋七十有九而歿其間閉關者四計三十餘年太史李少莊贈以詩有云篆烟雲自結簾影晝長閒其高靜可想有僧問轟公道號甚麼曰古峰又問如何是古峰景答曰乾坤長不老今古獨能存僧又問法名曰繼萬曰何不繼一答云萬即是一一卽是萬觀其應對機辨似亦非槁然枯坐者云轟公蓋其姓也

滿賢傳

滿賢其先江西星子人姓錢氏自幼穎悟異常具戒後參訪知識得所契證以因緣未偶不得弘宣助化諸方惜之其所依祝髮則爲大淵其所從入室則爲大安其相與同參交證則爲月心融天然諸老其所游履初則廬嶽之黃巖既爲蓮華峰之普濟歷白下武林諸勝剎間孤峰鬧市靡不經練而卒老于秀州之張家橋師蚤歲出家卽知有向上事初舉石邊水冷花裏風香之句未自瞥然久之於熱病中打脫桶底通身汗流自是掃除建立任意縱橫嘗束茅蓋頂草食茵衣坐風宿雪艱苦偏至者累年人高其行而卒不以著相誚修作功德行佛事孜孜無倦又嘗機鋒時起意語俱捐遍爲沙界電拂聖賢人企其宗而

終不以恣情越節稱圓融放而不流用而無作年六十五以萬曆戊戌歲化於張家橋周海門爲銘其塔云

無明禪師傳

慧經號無明撫州崇仁裴氏子形儀蒼古天性澹然無所好九歲入鄉校忽然若無意於人間世者十七遂棄筆硯慨然有求道志偶入居士舍見案頭金剛經閱之輒終卷忻然若獲故物繇是斷葷酒決定出家依廪山忠禪師執侍三年凡聞所教不違如愚因閱傳燈見僧問興善如何是道善曰大好山師罔措疑情頓發後於峨眉住靜因推石而悟始落髮受具住山二十四年時邑之寶方宋寶禪師故刹也師居之實萬曆甲午歲師年四十有七矣有僧問師曰長老住此曾見何人師曰從未行脚僧師豈以一隅而小天下乎師善其言遂棄寺而參方足跡遍南北紫柏尊者深器重之一時法門大老相與酧酢無不推譽最後見五臺瑞峰和尚契證底蘊開法於壽昌衲子響至壽昌實西竺來公所創師與來同鄉同姓人以師爲來後身云師之住壽昌也不扳外援不發化主安道信緣年迨七十尚混勞侶率衆開田必先出後歸四十年如一日歲入可供三百衆故生平佛法未離钁頭邊也雖邊幅不修而形儀端肅嚴霜照日不怒而威未嘗輕意許可一人故海內高其風並無一言的據借爲口實者其愼密如此丁巳臘月師自田中歸語衆曰吾自此不復砌石矣手書遍辭遠近道侶勉以叩己眞參至次年正月十有七日端坐而逝荼毗心與頂骨牙齒不壞於本寺建塔藏之師生於嘉靖戊申世壽七十一僧臘五十有奇憨山清謂師峻節孤風誠足以起末俗至其精進忍力當求之於古人雖影不出山而聲光遠及豈非尸居而龍現淵嘿而雷聲者耶

雲谷會師傳

法會雲谷其號也嘉善懷氏子二十受具修天台小止觀往郡之天寧問所修何如於法舟濟公公曰夫學以悟心爲主止觀之要不離身心氣息何能脫然子之所修流於下乘矣因示以旨要師力究之一日

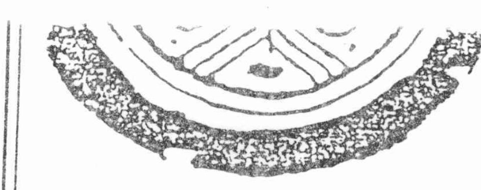
受食食盡而不知碗忽墮地猛然有省恍如夢覺公與印可自是韜晦叢林陸沉賤役閱鐔津集見明教翁護法深心制行立願欲少似之頂戴禮誦至終夕不寐入京寓天界毗盧閣下精進行道嘗入定數日不起三年人無知者復愛棲霞幽深結菴於千佛嶺下始爲陸五臺公見知時棲霞久廢陸公矢興復之願請師住持師舉嵩山善公應命移居山最深處曰天開巖弔影如初一時宰官居士因陸公開導多造巖參請師一見即問日用事無論貴賤僧俗入室略無寒溫必展蒲團於地令其端坐返觀甚至終日竟夜無一語臨別必叮嚀曰人命無常無空過日再見必問別後用心何如故荒唐者茫無以應即欲見亦不敢近以慈愈切而規益重雖無門庭施設使見者望崖不寒而慄然師一以等心相攝從來接人軟語低聲一味平懷未嘗有辭色時士大夫歸依者日益衆又不能入山願請見者師以化導爲心亦就見歲一往來城中至必主回光寺每至則在家二衆歸之如遶華座師一視如幻化人曾無一念分別心故親

近者如嬰兒之傍慈母也出城多至普德臞鶴悅公實出其教師慇禪道絕響於嘉靖丙寅冬乃集五十三人結坐禪期于天界學人請問直捷用心處師曰畢不顧即差互擬思量何劫悟又曰古人道終日喫飯不嚼粒米終日行路不踏穿地終日穿衣不掛寸絲如是用心方有少分相應有宰官問如何是祖師意師曰有水皆含月無山不帶雲曰莫更有奇特否師曰不得將龜作鱉師護法心深不輕初學不慢毀戒僧有不律亦不棄之委曲引誘進於善或有干法紀者師聞不待求而往救必懇懇當事乃曰佛法付囑王臣爲外護唯在仰體佛心辱僧即辱佛也聞者莫不改容釋然必至解脫而後已然竟罔聞於其人聽者亦未嘗以多事爲煩久久皆知出于無緣慈也了凡袁公未第時參師於山中對坐三晝夜不瞑目師問曰公何無妄念公曰我推我命無科第子嗣分故安心委命無他妄想耳師曰我將以公爲豪傑乃一凡夫耳聖人云命繇自作福繇己求造化豈能拘人耶於是委示以改過積德唯心立命之旨公依教

奉。行竟登進士。有子嗣憨。師爲小師時。侍師彌謹。一日請曰。說者謂某甲壽不長奈何。師曰。壽夭乃生死法。參禪乃了生死法。若一念不生。則鬼神覷不破。造化何能拘之耶。第患不明道眼耳。憨師將北行。師誡之曰。古人行脚。單爲提明已躬下事。爾當思他日何以見父母師友。愼毋虛費草鞋錢也。其善誘掖人類如此。歲壬申。嘉禾吏部尚書默泉吳公。刑部尚書澹泉鄭公。太僕五臺陸公。與弟雲臺。同迎師歸故山。諸公時時入室問道。每見必炷香請益。執弟子禮。紫柏師同平泉陸公。思菴徐公。請師申華嚴宗旨。師發揮法界圓融之妙。皆歎未曾有。當江南禪道草昧之時。出入多口之地。始終無一議之者。則師操行可知已。師居鄉三年。所蒙化者千萬計。一夕四鄉之人見師菴中發火。及明視之。師已寂然而逝矣。時萬曆乙亥正月也。世壽七十五。僧臘五十餘。葬於大雲寺右

補續高僧傳卷第十六

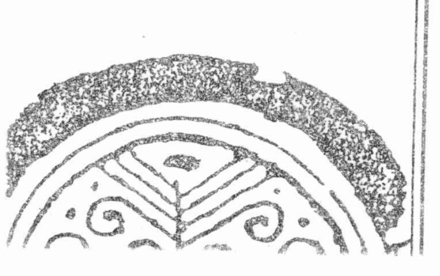

四、大明高僧傳習禪篇

卷五～卷八

明・如惺 撰

大明高僧傳卷第五

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋　如惺　撰

習禪篇第三之一　正傳十六人 附見七人

明州天童寺沙門釋正覺傳一　枯木成 丹霞淳

釋正覺隰州李氏子也父諱宗道母趙氏誕師之夕光出于屋人皆異之年七歲日誦書數千言十三通五經七史一日乞從釋氏學無生法依郡之淨明寺本宗和尚薙髮受具戒於晉州慈雲寺智瓊和尚年十八游方因自誓曰若不發明大事誓不歸矣於是渡河首謁枯木成公於汝州久之無所入時丹霞淳禪師道價方盛乃頂笠造焉入門霞便問如何是空劫已前自己師對曰井底蝦蟆吞却月三更不借夜明簾霞曰未在更道師擬議霞打一拂子曰又道不借師忽大悟作禮霞曰何不道取一句師曰某甲今日失錢遭罪霞曰未暇打你在且去值霞退居唐州大乘寺師亦從焉宣和二年霞遷大洪俾掌記室三年遷首座時金粟智雪竇宗輩皆參隨之眞歇了公住長蘆招師首衆未幾出主泗洲普照高宗建炎間住舒州之太平遷江之圓通能仁次補長蘆時寇晉李在抄掠境上乃入寺衆懼奔散師獨危坐堂中但以善語諭之李在稽首餽金贍衆僧於是一方賴安寇靜又越二年乃渡浙之錢塘至明州禮補陀大士天童虛席郡守馳檄請師住持無何胡虜犯境虜至登嶺遙望嶺上若有神衛遂斂兵而退次年被旨主靈隱將行四衆號阻百鳥哀鳴師居天童三十年凡寺舍殿廊無不新者紹興二十七年九月朔別郡帥檀越七日還山飯客如常次辰沐浴更衣端坐爲書囑後事訖書偈曰夢幻空花六十七年白鳥煙沒秋水連天擲筆而逝詔諡曰宏智禪師塔曰妙光

燕都慶壽寺沙門釋教亨傳二　普照寶

釋教亨字虛明濟州任城王氏子也先有汴京慈濟寺僧福安居任城有年精修白業緇素仰重一日赴齋于芒山村乃倚樹化去是夕示夢于女弟焉自彰村見其乘白馬而下曰我生于西陳村王光道家焉覺語母及其子三人夢皆同詣曰至光道家詢之其母劉氏先夕亦夢安公求寄宿焉是日果誕亨乃學

右拇指似不能伸但瞬而未笑次日有同業僧福廣福堅聞而來謁見即呼云安兄無恙耶亨熟視舉手伸指而笑其母嘗臥師于室中若有人誦摩訶般若之聲及晬或以佛經酒杯試之竟取經卷素不茹葷血見僧喜從之遊人皆呼爲安山主故芒山村乃以師事碑於石紀其異年七歲出家依州之崇覺寺圓和尚薙染十三受大戒遇苦瓜先生相之曰此兒他日坐道場必領僧萬指年十五遊方聞鄭州普照寶和尚法席之盛於是荷錫自汴發足寶公夜夢慶雲如金芙蕖繽紛亂墜因語衆曰吾十年無夢矣今有此是何祥也翌日亨至寶獨異之師朝夕參叩寶亦痛劄之一日往睢陽忽馬上憶擊竹因緣凝情不散如入禪定將抵河津渾無知覺同行德滿呼曰此河津也亨驚遂下馬悲喜交集及歸涕以語寶公寶曰此僅入耳切須更甦轉動始得嘗看日面佛公案否曰兒時已念得寶公笑曰我只教你參諸方掉下底禪但再參去自有得力處一日亨於雲堂靜坐忽聞打板豁靂然證入遂呈偈曰日面月面流星閃電若更遲疑面門著箭咄寶公曰我讓汝不得也師後出世乃五坐道場若嵩山之戒壇韶山之雲門鄭州之普照林溪之大覺嵩山之法王次因金國丞相夾谷清臣請主中都潭柘遷濟州普照未幾忽方丈後叢樹中有一株亭亭高丈餘而翠鵠以次來巢狀若浮圖上下十二級衆賀曰和尚佛法愈大振乎不十日詔住慶壽寺衆常萬人三年繼主少林法席大盛無何師引去乃徜徉於嵩少之間或放歌或長嘯如是數年一日忽覺四大紘緩杜門堅坐謝絕賓客至金興定己卯七月十日誡其衆曰汝輩各自勤修索浴說偈端坐而逝享年七十坐夏五十有八闍維啟如蓮華開合牙齒目睛不壞舍利無筭師自兒時額有圓珠涌現於皮間至是爆然飛去弟子分設利羅以建塔焉

臨安府徑山沙門釋宗杲傳三

釋宗杲號大慧因居妙喜庵又稱妙喜產宣州奚氏即雲峯悅之後身也靈根夙具慧性生知年方十二即投無雲齊公十七薙染初遊洞宗之門洞宗耆宿

因師詞鋒之銳乃燃臂香授其心印師不自肯棄去依湛堂準久之不契湛堂因臥疾俾見圓悟悟居蜀昭覺師躑躅未進一日聞詔遷悟住汴天寧喜曰天賜此老與我也遂先日至天寧迎悟且自計曰當終九夏若同諸方妄以我爲是者我著無禪論去也値悟開堂舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰東山水上行悟曰天寧卽不然只向他道薰風自南來殿閣生微涼師聞忽前後際斷悟曰也不易你到這田地但可惜死了不能活不疑言句是爲大病豈不見道懸崖撒手自肯承當絕後再甦欺君不得須要信有這些道理於是令居擇木堂爲不釐務侍者日同仕夫不時入室一日悟與客飯次師不覺舉筯飯皆不入口悟笑曰這漢參黃楊木禪到縮了也師曰如狗舐熱油鐺後聞悟室中問僧有句無句如藤倚樹話師遂問曰聞和尚當時在五祖曾問此話不知五祖道甚麼悟笑而不答師曰和尚當時既對衆問今說何妨悟不得已曰我問五祖有句無句如藤倚樹意旨如何祖曰描也描不成畫也畫不就又問樹倒藤枯時如何祖曰相隨來也師當下釋然大悟曰我會也悟歷舉數段因緣詰之皆酬對無滯悟喜謂之曰始知吾不汝欺也乃著臨濟正宗記付之俾掌記室未幾圓悟返蜀師因韜晦結菴以居後度夏虎丘閱華嚴至第七地菩薩得無生法忍處忽洞明湛堂所示殃崛摩羅持鉢救產婦因緣宋紹興七年詔住雙徑一日圓悟訃音至師自撰文致祭卽晚小參舉僧問長沙南泉遷化向甚處去沙曰東村作驢西村作馬僧曰意旨如何沙曰要騎便騎要下便下若是徑山卽不然若有僧問圓悟先師遷化向甚處去向他道墮大阿鼻地獄意旨如何曰飢餐洋銅渴飲鐵汁還有人救得也無曰無人救得曰如何救不得曰是此老尋常茶飯十一年五月秦檜以師爲張九成黨毀其衣牒竄衡州三十六年十月詔移梅陽不久復其形服放還十一月詔住阿育王二十八年降旨令師再住徑山大弘圓悟宗旨辛巳春退居明月堂一夕衆見一星殞於寺西流光赫然尋示微疾八月九日謂衆曰吾翌日始行是夕五鼓手書遺表幷囑

後事有僧了賢請偈師乃大書曰生也秖麼死也秖麼有偈無偈是甚麼熱委然而逝世壽七十有五坐五十八夏謚曰普覺塔名寶光

平江府虎丘沙門釋紹隆傳四

釋紹隆和州含山人也年九歲辭親投佛慧院六年得度受具足戒精研律部五夏而後遊方首訪長蘆信和尚得其大略而已一日見有僧傳圓悟勤禪師語至隆讀之歎曰想口生液雖未得澆腸沃胃要且使人慶快第恨未聆謦欬耳遂至寶峯依湛堂次見黃龍死心然後參圓悟一日入室圓悟問曰見見之時見非是見見猶離見見不能及悟忽舉拳曰還見麼隆曰見悟曰頭上安頭隆聞脫然契證悟曰見個甚麼隆對曰竹密不妨流水過悟首肯之俾掌藏鑰有僧問於圓悟曰隆藏主其柔易若此烏能爲哉悟笑曰瞌睡虎耳後因圓悟退老回蜀隆乃住邑之城西開聖宋建炎結廬於桐峯之下郡守李光延居彰教次遷虎丘道大顯著因追釋白雲端立祖堂故事乃曰爲人之後不能躬行遺訓於義安乎遂圖像奉安題讚其上達磨讚曰圓國人難挽西携隻履歸只應熊耳月千古冷光輝百丈讚曰迅雷吼破澄潭月當下曾經三日聾去却膏肓必死疾叢林從此有家風開山明教大師讚曰春至百花觸處開幽香旖旎襲人來臨風無限深深意聲色堆中絕點埃蓋白雲以百丈海禪師創建禪規之功宜配享達磨可謂知本矣隆能遵行而爲讚又且發明其道亦爲知禮者歟紹興丙辰示微恙加趺而逝塔全身于寺之西南隅

系曰北宋三佛並唱演公之道惟佛果得其髓也而入佛果之室坐無畏床師子吼者又不下十餘人獨後法嗣之繩繩直至我

明嘉隆猶有吳氣觸人巴鼻者妙喜與瞌睡虎之裔耳他則三四傳便乃寂然無聲然此二老可謂源遠流長者也當時稱二甘露門不亦宜乎

慶元育王山沙門釋端裕傳五

釋端裕號佛智吳越錢王之裔也六世祖守會稽因家焉師生而岐嶷眉目淵秀十四驅烏於大善寺十八得度受具往依淨慈一禪師未幾偶聞僧擊露柱

曰你何不說禪裕忽有微省去謁龍門遠甘露卓澇潭祥皆以穎邁見推晩見圓悟於鍾阜一日悟問正法眼藏向這瞎驢邊滅却卽今是滅不滅曰請和尙合取口好悟曰此猶未出常情裕擬對悟擊之裕頓去所滯侍悟居天寧命掌記室尋分座道聲藹著京西憲請開法丹霞次遷虎丘徑山謝事狥平江道俗之請菴于西華閱數稔勅居建康保寧後移蘇城萬壽及閩中玄妙壽山西禪復被旨補靈隱慈寧皇太后幸韋王第召裕演法賜金襴袈裟乞歸西華舊隱紹興戊辰秋赴育王之命上堂曰德山入門便棒多向布袋裏埋蹤臨濟入門便喝總在聲塵中出沒若是英靈衲子直須足下風生超越古今途轍拈拄杖卓一下喝一喝曰秖這個何似生若喚作棒喝瞌睡未惺不喚作棒喝未識德山臨濟畢竟如何卓一下曰總不得動著僧問如何是賓中賓裕曰你是田庫奴僧曰如何是賓中主曰相逢猶莽鹵僧曰如何主中賓曰劒氣爍愁雲曰如何是主中主師曰敲骨打髓裕蒞衆色必凜然寢食不背衆唱道無倦紹興庚午十月初示微疾至十八日首座法全請遺訓師曰盡此心意以道相資語絕而逝火後目睛齒舌不壞其地發光終夕得設利無筭踰月不絕黃冠羅鑒常平日問道於裕適外歸獨無所獲羅念勤切方與客食咀嚼間若有物吐哺則設利也大如菽色若琥珀好事者持去遂再拜於闍維所聞香匳有聲亟開所獲如前而差紅潤門人奉遺骨分塔於鄮峯西華諡大悟禪師

潭州大潙山沙門釋法泰傳六

釋法泰號佛性漢州李氏子僧問理隨事變該萬有而一片虛凝事逐理融等千差而咸歸實際如何是理法界師曰山河大地曰如何是事法界師曰萬象森羅曰如何是理事無礙法界師曰東西南北曰如何是事事無礙法界師曰上下四維上堂渺渺邈邈十方該括坦坦蕩蕩絕形絕相目欲視而睛枯口欲談而詞喪文殊普賢全無伎倆臨濟德山不妨提唱龜吞陝府鐵牛蛇咬嘉州大像嚇得東海鯉魚直至如今肚脹上堂憶昔遊方日獲得二種物一是金剛

鎚一是千聖骨持行宇宙中氣岸高突兀如是三十年用之爲準則而今年老矣一物知何物擲下金剛鎚擊碎千聖骨抛向四衢道不能更惜得任意過浮生指南將作北呼龜以爲鼈喚豆以爲粟從他明眼人笑我無繩墨

天台護國寺沙門釋景元傳七

釋景元號此菴溫州永嘉張氏子也年十八依靈山希拱和尚圓具戒習台教三穢棄去謁圓悟勤禪師於鍾阜聞僧讀死心和尚小參語云既迷須得箇悟既悟須識悟中迷迷中悟迷悟雙忘却從無迷悟處建立一切法元聞而疑卽趨佛殿以手托開門扉豁然大徹機辯逸發圓悟目爲聱頭元侍者悟自讚像付之曰生平只說聱頭禪撞著聱頭如鐵壁脫却羅籠截脚跟大地撮來墨漆黑晚年轉復沒刀刀奮金剛椎碎窠窟他時要識圓悟面一爲渠儂併拈出自爾鋒彩埋光不求聞達後爲括蒼太守耿延禧慕元欲致開法南明物色得元於台之報恩迫其受命僧問三聖道我逢人卽出出則不爲人意旨如何曰八十翁翁嚼生鐵僧又問興化道我逢人卽不出出則便爲人又作麼生曰須彌頂上浪翻空元後示疾請西堂照庵華付囑院事訓徒如常時俄握拳而逝荼毗得五色舍利齒舌右拳不壞塔于寺東北劉阮洞前世壽五十三

系曰大慧既雲峯悅之再來可謂具大根器者尙受湛堂痛拶不入至三十餘方觸圓悟鉗鎚始得大悟今元公年方二十一聽傍僧讀死心語便乃徹證其根器之利過於大慧槩可知也出世初住南明終居護國叢林稱爲元布袋以其有聖者之風耳簡堂機出于其門說法拈椎詞雄氣偉機鋒圓捷登見元公之垣墻者矣

臨安靈隱寺沙門釋慧遠傳八靈巖徽

釋慧遠眉山彭氏子年十三從藥師院宗辯和尚薙染首詣大慈講肆次參靈巖徽禪師徽有所入會圓悟復領旨住昭覺遠投之値悟普說舉龐居士問馬祖不與萬法爲侶因緣遠忽頓悟仆於衆衆掖之起遠乃曰吾夢覺矣至夜小參遠出問曰淨躶躶空無

一物赤骨力貧無一錢戸破家亡乞師賑濟悟曰七珍八寶一時拏還曰禍不入謹家之門悟曰機不離位墮在毒海遠便喝悟以拄杖擊禪床云喫得棒也未遠又喝悟連喝兩喝遠便禮拜自此機鋒峻發無所抵悟出世初住皐亭山顯孝宋乾道六年十月十五日詔還靈隱上堂僧問即心即佛時如何曰頂分丫角僧曰非心非佛時如何曰耳墜金環僧曰不是心不是佛不是物又作麼生曰額頂脩羅舞柘枝七年二月十五日召入選德殿賜坐孝宗問如何免得生死遠對曰不悟大道終不能免帝曰如何得悟遠曰本有之性究之無不悟者帝曰悟後如何遠曰悟後始知脫體現前了無毫髮可見之相帝首肯之帝又曰即心即佛如何遠曰目前無法陛下喚甚麼作心帝曰如何是心遠正身叉手立曰只這是帝大悅八年秋八月七日召遠入東閣賜坐帝曰前日夢中忽聞鐘聲遂覺不知夢與覺是如何遠曰陛下問夢耶問覺耶若問覺而今正是寐語若問夢而夢覺無殊教誰分別夢即是幻知幻即離覺心不動故曰若能轉物即同如來帝曰夢幻既非鐘聲從甚處起遠曰從問處起帝又問曰前日在此閣坐忽思得不與萬法爲侶有個見處遠曰願聞帝曰四海不爲多遠曰一口吸盡西江水又如何帝曰亦未曾欠闕遠曰纔涉思惟便成剩法正使如斷輪如閃電了無干涉何以故法無二故見無二見心無別心如天無二日帝悅賜佛海大師之號淳熙二年乙未秋示衆說偈曰淳熙二年閏季秋九月旦闔處莫出頭冷地著眼看明暗不相干彼此分一半一種作貴人教誰賣柴炭向你道不可毀不可讚體若虛空沒涯岸相喚相呼歸去來上元定是正月半明年正月忽感微疾曁於上元說偈曰拗折秤錐掀翻露布突出機先鴉飛不度安坐而逝留七日顏色不異全身塔焉

常德府文殊寺沙門釋心道傳九

釋心道眉州徐氏子也年三十得度詣成都習唯識自以爲至同舍僧詰之曰三界惟心萬法唯識今日前萬象縱然心識安在道茫然遂出關周流江淮既抵舒州太平聞佛鑑夜參舉趙州栢樹子話至覺鐵

嘴云先師無此語莫謗先師好因大疑提撕既久一夕豁然即趨丈室擬敘所悟鑑見便閉却門道曰和尙莫瞞某甲鑑曰十方無壁落何不入門來道即拳破窗紙佛鑑即開門搊住云道道道即以兩手捧鑑頭作口啐而出呈偈曰趙州有個栢樹話禪客相傳徧天下多是摘葉與尋枝不能直下根源會覺公說道無此語正是惡言當面罵禪人若具通方眼好向此中辨眞假鑑然之褒守請開法天寧擢大別文殊宋宣和改元詔改僧爲德士因上堂曰祖意西來事今朝特地新昔爲比丘相今作老君形鶴氅披銀褐頭包蕉葉巾林泉無事客兩度受君恩所以道欲識佛性義當觀時節因緣且道即今是甚麼時節毗盧遮那頂戴寶冠爲顯眞中有俗文殊老叟身披鶴氅且要循順時宜一人既爾衆人亦然大家成立叢林喜得羣仙聚會共酌迷仙酎同唱步虛詞或看靈寶度人經或說長生不死藥琴彈月下指端發太古之音棊布軒前妙著出神機之外進一步便到大羅天上退一步却入九幽城中秖如不進不退一句又作麼生道直饒羽化三清路終是輪迴一幻身二年九月詔下復僧上堂曰不掛田衣著羽衣老君形相頗相宜一年半內閒思想大抵興衰各有時我佛如來預識法之有難教中明載無不委知較量年代正在于茲魔得其便惑亂正宗僧改俗形佛更名字妄生邪解刪削經文鐃鈸停音鉢盂添足多般矯詐欺罔聖君賴我聖明不忘付囑不廢其教特賜宸章仍許僧尼重新披剃實謂寒灰再燄枯木重榮迷仙酎變爲甘露瓊漿步虛詞翻作還鄉曲子放下銀木簡拈起尼師壇昨朝稽首擎拳今日和南不審秖改舊時相不改舊時人敢問大衆舊時人是一箇是兩箇良久曰秋風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰建炎三年春示衆舉臨濟入滅囑三聖因緣道曰正法眼藏瞎驢滅臨濟何曾有此說今古時人皆妄傳不信但看後三月至閏三月有賊叛衆請師南奔道曰學道所以了生死何避之有賊至道曰速殺我以快汝心賊即舉槊殘之白乳上出賊駭引席覆之而去

潭州龍牙寺沙門釋智才傳十

釋智才舒州施氏子早歲服勤於佛鑑及遊方謁黃龍死心翌日入室死心問曰會得最初句便會末後句會得末後句便會最初句最初末後拈放一邊百丈野狐話作麼生會才曰入戶已知來見解何須更舉轢中泥心曰新長老死在上座手裏也才曰語言雖有異至理且無差心曰如何是無差底事才曰不扣黃龍角焉知頷下珠心便打才初住嶽麓次遷龍牙三十載以清苦涖衆衲子畏敬之又遷雲溪紹興戊午八月望俄集衆付寺事書偈曰戊午中秋之日出家住持事畢臨行自己尚無有甚虛空可覓每日垂訓如常至二十三日再示衆曰涅槃生死盡是空花佛及衆生並爲增語汝等諸人合作麼生衆皆下語不契才喝曰苦苦復曰白雲湧地明月當天言訖儼然而逝火浴獲設利五色塔寺西北隅

溫州龍翔寺沙門釋士珪傳十一 宗範

釋士珪號竹菴成都史氏子也初依大慈宗雅和尚出家心醉楞嚴後南遊謁諸尊宿始參龍門遠禪師以平時所得白遠遠曰汝解心已極但欠著力開眼耳一日侍立次問曰絕對待時如何遠曰如汝僧堂中白椎相似珪罔措至晚遠抵堂司珪復理前問遠曰閑言語珪於言下大悟正和末住和州天寧紹興奉詔開山鴈宕能仁時眞歇了公居江心恐珪緣未熟迎至方丈大展九拜以誘溫人由是人皆翕然歸敬上堂明明無悟有法卽迷諸人向這裏立不得住不得若立則危若住則踣直須意不停立句不停意用不停機此三者既明一切處不須管帶自然現前不須照顧自然明白雖然如是更須知有向上事豎拂子曰久雨不晴咄丙寅七月十八日召宗範長老付後事次日沐浴聲鐘集衆就座泊然而逝荼毗凡送者均得舍利塔于鼓山

建康華藏寺沙門釋安民傳十二

釋安民字密印嘉定府朱氏子也初講楞嚴于成都有聲時圓悟居昭覺因造焉値悟小參舉國師三喚侍者因緣趙州拈云如人暗中書字字雖不成文彩已彰那裏是文彩已彰處民聞心疑之告香入室悟問座主講何經對曰楞嚴悟曰楞嚴有七處徵心八

指疑措

還辯見畢竟心在何處民多呈義解悟皆不肯民復請益悟令一切處作文彩已彰會偶僧請益十玄談方舉問君心印作何顏悟厲聲曰文彩已彰民聞悅然自謂至矣悟示鉗鎚罔指一日白悟請弗舉話待某說看悟曰諸民曰尋常拈鎚竪拂豈不是經中道一切世界諸所有相皆卽菩提妙明眞心悟笑曰你元來在這裏作活計民又曰下喝敲床時豈不是返聞聞自性性成無上道悟曰你豈不見經中道妙性圓明離諸名相民於言下釋然於是罷講侍圓悟因悟出蜀居夾山民從行悟爲衆小參舉古帆未掛因緣民聞未領遂求決悟曰你問我民舉前話悟曰庭前栢子民卽洞明謂悟曰古人道如一滴投於巨壑殊不知大海投於一滴悟笑曰奈這漢何悟說偈曰休誇四分罷楞嚴按下雲頭徹底參莫學亮公親馬祖還如德嶠訪龍潭七年往返遊昭覺三載翺翔上碧巖今日煩充第一座百花叢裏現優曇未幾開法保寧遷華藏大弘圓悟之道後示寂於本山闍維舍利頰齒人或穴地尺許皆得之光明瑩潔心舌不壞併建塔焉

成都昭覺寺沙門釋道元傳十三 大別道

釋道元號徹菴綿州鄧氏子也幼於降寂寺出家受具謁大別道公令看廓然無聖之語忽爾失笑曰達磨元來在這裏道公命參佛鑑佛眼皆蒙賞識又投金山見圓悟呈所見處悟弗許値悟被詔居雲居元從之雖有所入終以鯁胸之物未散因悟問僧生死到來時如何僧曰香臺子笑和尙文問及元汝作麼生元曰草賊大敗悟曰有人問汝時如何元擬答悟憑陵曰草賊大敗元大徹悟以拳擊之元拊掌大笑悟曰汝見甚麼便如此曰毒拳未報永劫不忘

平江府南峯沙門釋雲辯傳十四 寓隆圓

釋雲辯姑蘇人初依瑞峯章公得度旋謁脊隆圓和尙忽有所得遂通所見圓曰子雖得入未至當也切宜著鞭乃辭扣圓悟值入室纔踵門悟遽曰看脚下辯打露柱一下悟曰何不著實道取一句辯曰師若搖頭某便擺尾悟曰你試擺尾看辯翻筋斗而出悟大笑由是知名住後僧問如何是奪人不奪境曰蹋

王到烏江僧曰如何是奪境不奪人曰築壇拜將僧曰如何是人境兩俱奪曰萬里山河獲太平僧曰如何是人境俱不奪曰龍吟霧起虎嘯風生僧曰向上還有事也無曰當面蹉過僧曰眞個作家曰白日鬼迷人

南康雲居寺沙門釋善悟傳十五

釋善悟號高菴洋州李氏子年十一得度生有夙慧靈根自發聞沖禪師舉梁武帝問達磨因緣如獲舊物遽曰我旣廓然何聖之有沖異其語勉之南詢遂謁龍門佛眼一日有僧被蛇咬佛眼問衆曰旣是龍門爲甚却被蛇咬悟應聲曰果然現大人相眼器之後傳此語至佛果果曰龍門有此僧東山法道未寂寥爾上堂心生種種法生森羅萬象縱横信手拈來便用日輪午後三更心滅種種法滅四句百非路絶直饒達磨出頭也是眼中金屑心生心滅是誰木人携手同歸歸到故鄉田地猶遭頂上一鎚

隆興黄龍寺沙門釋法忠傳十六

釋法忠號牧菴四明姚氏子也十九試經得度習天台教悟一心三觀之旨未能泯跡故偏叅名德後至龍門觀水磨旋轉發明述偈呈佛眼曰轉大法輪目前包裹更問如何水推石磨佛眼曰其中事作麼生忠曰澗下水長流眼曰我有末後一句待分付汝忠卽掩耳而去後至廬山於同安枯樹中絶食清坐宣和間湘潭大旱禱弗應忠躍入龍淵呼曰業畜當雨一尺雨隨至嘗居南嶽每跨虎出遊儒釋皆望塵而拜上堂我有一句子不借諸聖口不動自己舌非聲氣呼吸非情識分別假使淨名杜口毗耶釋迦掩室摩竭大似掩耳偷鈴未免天機漏泄直饒德山棒臨濟喝若向牧菴門下秖得一撅千種言萬般說秖要教君自家歇一任大地虛空七凹八凸

系曰牧庵旣悟一心三觀卽當揮麈爲台教吐氣尤以未能泯跡乃偏扣達磨之徒正如香象渡河直欲一踏到底所以宜乎纔跨龍門便能傾湫倒嶽也偉哉世有習三觀者且指悟之一字不知其爲何物誤認糟粕作醍醐謗壁觀爲護教豈非師子之蟲耶故滃山集深斥台教傳佛心印書後卷當删去蓋令學

者障悟門造地獄業不淺矣

大明高僧傳卷第五

大明高僧傳卷第六

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋 如惺 撰

習禪篇第三之二 正傳十七人 附見十八人

華亭昭慶寺沙門釋法寧傳一

釋法寧因住沂州馬嵴山故號馬嵴山東密州莒縣李氏子也初依沂州天寧妙空明和尙得度參侍旣久盡得雲門宗旨出世住沂之淨居寺大弘雪竇之道紹興間抵華亭苻龍鎭祭判章滾母高氏夢天人告曰古佛來也翌日師至迎之止錢氏園乃建精舍掘地得鐵磬斷碑佛像之應於是華亭令柳約奏所建刹賜額曰淨居因省明公于明州雪竇時郡守莫將請主吉祥哲宗元符佘山有精舍曰靈峯部符改曰昭慶禪院右丞朱諤請師爲開山第一代無何遷明州廣慧復返昭慶紹興二十六年丙子正月八日沐浴端坐說法辭衆而寂世壽七十六僧臘五十九塔全身于寺之東隅

衢州烏巨山沙門釋道行傳二

釋道行號雪堂處州葉氏子也初依普照英得度出遊參佛眼一日聞眼擧玄沙築著脚指話遂大悟住郡南明上堂會得便會玉本無瑕若言不會確嘴生花試問九年面壁何如大會拈花南明恁麼商確也是順風撒沙次遷烏巨示衆擧殘和尙問僧禪以何爲義衆雖下語未契厥心衆僧請益殘代云以謗爲義師曰三世諸佛是謗西天二十八祖是謗唐土六祖是謗天下老和尙是謗諸人是謗山僧是謗於中還有不謗者無談玄說妙河沙數爭似雙峯謗得親忽示微疾門弟子教授汪喬年至省遂以後事委之說偈曰識則識自本心見則見自本性識得本心本性正是宗門大病又註曰爛泥中有刺莫道不疑好黎明沐浴更衣跏趺而逝闍維獲五色舍利煙所至處舍利纍然齒舌不壞塔于寺西

安吉州何山沙門釋守珣傳三 廣鑑英

釋守珣號佛燈郎郡之施氏子也初參廣鑑瑛和尚不契遂謁佛鑑隨衆咨請邈無所入乃封其衾曰今生若不徹去誓不展此於是晝夜胥立如喪考妣逾七七日忽佛鑑上堂曰森羅及萬象一法之所印珣聞頓悟鑑曰可惜一顆明珠被這風顚漢拾得也乃詰曰靈雲道自從一見桃花後直至如今更不疑如何是他不疑處珣曰莫道靈雲不疑只今覓個疑處了不可得鑑曰玄沙道諦當甚諦當敢保老兄未徹在那裏是他未徹處珣曰深知和尚老婆心切鑑然之珣拜起呈偈曰終日看天不擧頭桃花爛熳始擡眸饒君更有遮天網透得牢關即便休鑑囑令護持是夕展衾屬聲曰這回珣上座穩睡去也圓悟聞竊疑其未然乃曰我須勘過始得令人召至因與遊山偶到一水潭圓悟推珣入水遽問曰牛頭未見四祖時如何珣曰潭深魚聚曰見後如何珣曰樹高招風曰見與未見時如何珣曰伸脚在縮脚裏圓悟大稱之後出世初主禾山次天聖徙何山及天寧紹興甲寅謂居士鄭績曰十月八日是佛鑑先師忌日吾時至矣乞還鄣南至十月四日績遣弟僧道如訊之珣曰汝來正其時也吾雖與佛鑑同條生終不同條死明早可與我尋一隻小船來道如曰要長者高者珣曰高五尺許越三日雞鳴端坐如平時侍者請偈珣曰不會作得言訖而逝闍維舌根不壞

袁疑袁

眉州象耳山沙門釋袁覺傳四佛性

釋袁覺郡之袁氏子出家傳燈寺本名圓覺郡守填祠牒誤寫袁字守疑其嫌因戲謂之曰一字名之可乎對曰一字已多也郡守異之已而往大爲依佛性和尚入室陳其所見性曰汝甙緣遠在偉光侍司還掌賓客佛性每擧法華開示悟入四字令下語又曰待我點頭汝理方是偶不職被斥制中無依乃寓俗士家一日誦法華至亦復不知何者是火何者爲舍乃豁然有省制罷歸寺白性首爲肯之後至雲居見圓悟述所得悟呵之曰本是淨地屙屎作麼於是所疑頓釋紹興丁巳郡守請居象耳法道大振四方英俊宿德鴻儒聞風禮謁室無所容開堂詞辨河傾峽瀉叢林稱之未詳其終

明州天童沙門釋曇華傳五

釋曇華字應庵蘄州汪氏子也生而奇傑不類凡兒年十七依於東禪薙髮首謁遂和尚略得染指法味於是徧參知識靡所契證聞圓悟住雲居煅煉學者華往禮依侍悟乃痛與錐劄値悟返蜀指見虎丘隆禪師侍一載頓明大事已而訪此菴元命分座於是開堂妙嚴遷歸宗時大慧在梅陽有僧傳華示衆語大慧見之極口稱歎復寄偈曰坐斷金輪第一峯千妖百怪盡潛踪年來又得眞消息報道楊岐正脈通虎丘忌日拈香曰生平沒興撞著這無意智老漢做盡伎倆湊泊不得從此卸却干戈隨分著衣喫飯二十年來坐曲彔床懸羊頭賣狗肉知他有甚憑據雖然一年一度燒香日千古令人恨轉深世稱華與杲二甘露門嘗戒徒衆曰衲僧著草鞋住院何事口如鼉蛇惡窟乎宋隆興元年六月十三日奄然而化塔全身於東山

臨安府靈隱寺沙門釋德光傳六 光化吉 月庵杲 百丈震

釋德光賜號佛照臨江軍彭氏子也志學之年即依本郡光化寺吉和尚薙髮受具一日入室吉問曰不是心不是佛不是物是個甚麼光罔措通夕不寐次日復登方丈請曰昨蒙和尚垂問既不是心不是佛又不是物畢竟是甚麼望乞慈悲指示吉乃震威喝曰這沙彌更要我與你下註脚在拈棒劈脊打出於是有省次謁月菴杲應菴華百丈震皆無所入適大慧奉旨住明州阿育王四海英才鱗集光亦造焉入室大慧舉竹篦問曰喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背不得下語不得無語光擬對大慧便棒光豁然大悟從前所得到此瓦解冰消侍久之宋孝宗慕光道價降詔命住靈隱一日召問對答稱旨留宿內觀堂後示寂塔全身於東菴

眉州中巖寺沙門釋祖覺傳七 慧日能 南堂靜

釋祖覺嘉州楊氏子也自幼聰慧書史過目成誦乃著書排斥釋氏忽惡境現前大怖悔過出家依慧日能和尚未幾疽生膝上五年醫治莫愈因書華嚴合論畢夕遂感異夢旦即捨杖趨履仍前一日誦至現

相品曰佛身無有生而能示出生法性如虛空諸佛於中住無住亦無去處處皆見佛遂悟華嚴宗旨至是始登僧籍府帥請講於千部堂而詞辯宏放衆所欽服適南堂靜禪師過其門謂曰觀公講說獨步西南惜未解離文字相耳儻能問道方外即今之周金剛也覺欣然罷講南遊禪社遂依圓悟於鍾阜一日入室悟舉羅山道有言時踞虎頭收虎尾第一句下明宗旨無言時覿露機鋒如同電拂作麼生會覺罔對於是夙夜參究忽有所省作偈呈曰家住孤峯頂長年半掩門自嗟身已老活計付兒孫悟未許可次日入室悟問昨日公案作麼生覺擬對悟喝曰佛法不是這個道理覺復留五年愈更迷悶後於廬山棲賢閱浮山遠削執論云若道悟有親疏豈有旃檀林中却生臭草始豁然大悟遂作偈寄圓悟曰出林依舊入蓬蒿天網恢恢不可逃誰信業緣無避處歸來不怕語聲高悟大喜持示衆曰覺華嚴徹矣自是諸方皆稱曰覺華嚴云上堂僧問最初威音王未後樓至佛未審參見甚麼人覺曰家住大梁城更問長安路僧問如何是一喝如金剛王寶劍覺曰血濺梵天曰如何是一喝如踞地師子覺曰驚殺野狐狸曰如何是一喝如探竿影草覺曰驗得你骨出曰如何是一喝不作一喝用覺曰直須識取把鍼人莫道鴛鴦好毛羽

系曰覺華嚴既於講席有聲南堂過而稍施提勉使能罷講南遊正所謂見鞭影而行者也豈不駿哉至為圓悟頂門一錐雖然魂飛要且命根未斷尚依識見呈偈遭圓悟一喝直得氣索五年而始大徹聽古為人師者必俟學者寒灰燄發絕後復甦方肯點頭未嘗輕許而賊夫人子今人纔見靈利後生便使拈弄公案作得一偈頌焉稱賞不亦彼此皆瞎也殺人之惡小害人之惡大其誰乎善於講者又當以覺公為良範

台州釣魚臺沙門釋自回傳八

釋自回號石頭臨海人世業石工人呼石頭和尚眼如盲龜不識一字善根內啓志慕空宗求人口授法華能誦遂棄家投大隨和尚供掃灑寺中令取崖石

公用同手不釋鎚鑿誦經不輟口隨見而語曰今日硿礚明日硿礚生死到來作甚折合同愕然敬禮願聞究竟法隨令罷誦經看趙州勘婆子因緣於是念念參究久之一日鑿石石堅乃盡力一鎚火光迸出忽然徹悟卽走方丈禮拜呈偈曰用盡工夫渾無巴鼻火光迸散元在這裏隨大喜曰子徹也復述勘婆偈曰三軍不動旗閃爍老婆正是魔王脚趙州無柄鐵掃帚掃蕩烟塵空索索隨可之遂爲薙染授以僧服出世住釣魚臺上堂曰參禪學道大以井底叫渴殊不知塞耳塞眼回避不及且如十二時中行住坐臥動轉施爲是甚麼人使作你眼見耳聞何處不是路頭若識得路頭便是大解脫處方知老漢與你證明山河大地與你證明所以道十方薄伽梵一路涅槃門諸仁者大凡有一物當途要見一物當途之根源一物無處要見一物無處之根源見得根源源無所源所源既非何處不圓諸禪德你看老僧有甚勝你處你有甚不如老漢處會麼太湖三萬六千頃月在波心說向誰

系曰觀同師資生之業既傭且拙學佛之志既銳且勤始而迷則眸子如盲後而悟則通身是眼至于說偈談禪大有超今邁古之風得非能者復起耶苟使其居讀五車出窮三藏又烏有一鎚而火光迸出之象哉大凡天下治愈隆亂愈起學固博執益封古人斥爲雜毒入心良有以也於戲世之錦心繡口之士文龍義虎之僧能爲昌黎子之虛心周金剛之自返胡盧油不出麵道不我親哉所以追風逐日者非駑駘之足訶佛罵祖者豈鄙陋之夫或膠錮於見知枳梏其比量又莫若頑璞之易琢也

潼川護聖寺沙門釋居靜傳九

釋居靜號愚丘成都楊氏子也年十四依白馬寺安慧出家聞南堂禪師道望往謁堂舉香嚴枯木裏龍吟話詰之靜於言下大悟一日堂問曰莫守寒巖異草青坐却白雲宗不妙汝作麼生靜曰直須揮劍若不揮劍漁父棲巢堂矍然曰這小厮兒靜珍重便行後出世住東巖嘗謂衆曰參學至要不出先南堂道最初句及末後句透得過者一生事畢儻或未然更

與你分作十門各各印證自心還得穩當也未第一須信有教外別傳第二知有教外別傳第三須會無情說法與有情說法無二第四須見性如觀掌中之物了了分明一一田地穩密第五須具擇法眼第六須要行鳥道玄路第七須文武兼濟第八須摧邪顯正第九須大機大用第十須向異類中行凡欲紹隆法種須盡此綱要方坐得這曲彔床子受天下人禮拜敢與佛祖為師若不到恁麼田地祇一向虛頭他時異日閻老子未放你在又偈曰十門綱要掌中施會得來時自有為作者不須排位次大都首尾是根基

泉州教忠寺沙門釋彌光傳十 黃蘗辯

釋彌光號晦庵閩中李氏子也生寡言笑閱僧貝梵則喜年十五依文慧禪師圓頂未窮海藏喜究羣書一日計曰剃髮染衣當期悟徹而醉心俗典邪遂首謁圓悟次參黃蘗祥高菴悟機語皆契以淮楚盜起歸謁佛心值大慧寓廣因從之慧曰汝在佛心處所得者試舉一二看光曰佛心上堂拈普化公案曰佛心即不然總不恁麼來時如何劈脊便打從教徧界分身慧曰汝意如何曰某不肯他後頭下個註腳慧曰此正是以病去法光毅然無信可意慧曰汝但揣摩看光竟以為不然經旬因記海印信公拈曰雷聲浩大雨點全無光始無滯趨告慧舉道者見瑯邪丼玄沙未徹語詰之光對已大慧笑曰雖進一步祇不著所在如人斫樹根下一刀則命根斷矣汝向枝上斫其能斷命根乎今諸方浩浩說禪見處總如是也何益于事其楊岐正傳止三四人而已光慍而去翌日慧問汝還疑否曰無可疑者慧曰祇如古人相見未待開口已知虛實或聞其語便識淺深此理如何光悚然汗下莫知所詣慧令究有句無句話慧過雲門庵光亦侍行一日問曰某到這裏不能得徹病在甚處慧曰汝病最癖世醫拱手何也別人死了不得活汝今活了未曾死要到大安樂田地須是死一回始得光疑情愈深後入室慧問喫粥了也洗鉢盂了也去却藥忌道將一句來光曰裂破慧乃振威喝曰你又說禪也光即大悟慧即撾鼓告衆曰龜毛拈得

笑哈哈一擊萬重關鎖開瞰快平生在今日孰云千里賺吾來光亦呈偈曰一拶當機怒雷吼驚起須彌藏北斗洪波浩渺浪滔天拈得鼻孔失却口自爾名喧宇宙道洽緇素出住教忠瓣香爲妙喜拈出其爲知本也歟

系曰凡爲人師者須具二種法方堪坐曲彔牀一先明已眼二鑒機病源若已眼未明自尚拖枷帶鎖胡能爲人解粘去縛不識病源未免傭醫殺人之陋所以久依爐鞴不能脫胎成器者非學人之罪也爲學者亦須具二種法方可驗天下善知識舌頭一不自知足二死後復甦若易知足必以魚目爲珠若不死後再甦則生死命根不斷所以久入選佛場不能心空及第者非宗匠之罪也是故妙喜一生不自肯既登川勤之室直階華嚴七地不其然乎今晦庵以滑稽參禪未曾大死一番苟非妙喜屠龍之手而不珍魚目者幾希故遭振威一喝直下喪身失命便能對衆作蟭螟蟲大吼豈不快哉嗚呼世之靈利漢靡不坐晦庵膏肓之疾如莊子失心而不可療者多矣曾未服醫父起死之劑且急欲爲人指迷不亦謬乎

江州東林寺沙門釋道顏傳十一

釋道顏號卍庵潼川鮮于氏子也初參圓悟但登堂未能造其玄奧圓悟將還蜀以書遺大慧曰顏彩繪已特未點眼耳他日嗣後未可量也於是朝夕質疑於慧方大悟徹於是韜光混迹黑白咸被其化僧問如何是佛顏曰誌公和尚曰學人問佛何答誌公顏曰誌公不是閑和尚曰如何是法顏曰黃絹幼婦外孫齏臼曰是甚章句顏曰絕妙好辭曰如何是僧顏曰釣魚船上謝三郎曰何不直說顏曰玄沙和尚顏凡所說法大槩簡易如此

福州西禪寺沙門釋鼎需傳十二

釋鼎需號懶庵郡之林氏子也幼業儒舉進士涖政有聲年二十五因閱遺教經忽省曰幾爲儒冠誤也即欲舍俗母氏難以親迎在期需笑絕之曰天桃紅杏一時分付春風翠竹黃花此去永爲道侶遂依保壽樂公爲大僧徧參名宿歸里結庵羌峯三年嘗以即心即佛話開學者時妙喜庵于洋嶼晦庵光在侍

特以書招之曰此間庵主手段與諸方別可來少欵如何需不答光以計遂至値妙喜爲衆入室需欲隨喜而巳妙喜因擧僧問馬祖如何是佛祖云卽心是佛你作麼生需下語喜詬曰汝見解如此敢妄爲人師耶乃鳴鼓訐其爲邪解需涙交頤不敢仰視自默計曰我旣爲所排而西來不傳之旨豈止此耶遂求入弟子之列一日妙喜問曰內不放出外不放入正恁麼時如何需擬開口喜以竹篦劈脊連打三下需大悟厲聲曰和尙已多了也喜又打一下需禮拜喜笑曰今日方知吾不汝欺也印以偈曰頂門竪亞摩醯眼肘後斜懸奪命符瞎却眼卸却符趙州東壁挂葫蘆自此名喧叢席道被遐方此後開堂始稱具眼宗匠云也

建寧府沙門釋道謙傳十三

釋道謙本郡人未詳氏族初依佛果無所入妙喜奉旨住徑山謙亦在侍令往長沙通書于張紫巖乃自謂參禪二十年尙無個入處又有此行豈不荒廢了矣將辭友人宗元叱曰不可豈以在路參禪不得耶汝去吾與俱往一日在途泣曰一生參禪無得力處今奔波若此何得相應元曰你但將諸方參得悟得并圓悟妙喜與你說得底都不要理會途中我可替者盡替汝只有五事替不得須自家當曰何爲五事元曰著衣喫飯屙屎放尿馱箇死屍路上行謙於言下大徹不覺手舞足蹈元曰汝此回方可通書吾先歸矣後半載返徑妙喜于山門外亭一見便曰建州子這回自別也

潭州沙門釋淸旦傳十四

釋淸旦號慧通蓬州嚴氏子也初辭親愛卽嗜空宗聞有教外別傳之道注念日切乃腰包出關擬投叢席時大潙泰和尙往德山謁之値泰上堂擧趙州曰臺山婆子巳爲汝勘破了也且道意在甚麼處良久曰就地撮將黃葉去入山推出白雲來旦聞平生疑礙釋然翌日入室泰問曰前百丈不落因果因甚墮野狐後百丈不昧因果因甚脫野狐旦曰好與一坑埋却住後上堂曰三脚驢子弄蹄行步步相隨不相到樹頭驚起雙雙魚拈來一老一不老爲憐松竹引

淸風其奈出門便是草因喚檀越識得渠大機大用都推倒燒香勘證見根源糞掃堆頭拾得寶叢林浩浩讓商量勸君莫謗先師好旦之門庭嚴肅機語峻利是故學者多難泊焉

天台國淸寺沙門釋行機傳十五

釋行機自號簡堂郡之楊氏子也生知夙發趣向高邁丰姿挺異才歷儒林少棄妻孥勤學出世精窮竺典逸貫三乘竊欲離言單求直指於是慕護國元公之道價搭登相依稍觸鉗鎚密有契證因住莞山而刀耕火種單丁者二十七年嘗有偈曰地爐無火客囊空雪似楊花落歲窮拾得斷麻穿壞衲不知身在寂寥中每日某猶未穩在豈以住山樂吾事耶一日偶看斫樹倒地有聲忽大悟平昔凝滯之物泮然氷釋未幾適有江州圓通之命乃曰吾道行矣即欣然曳杖應之登座說云圓通不開生藥舖單單只賣死猫頭不知那個無思筭喫著通身冷汗流聞者無不絕倒叢林至今稱焉

澧州靈巖寺沙門釋仰安傳十六安自

釋仰安未詳何許人氏穎異超羣幼年舍俗旣圓顱頂慕最上乘精護律儀耽遊講肆久而棄之遂入佛果勤公之室時大潙泰爲座元昕夕扣之頓領玄旨後泰住持德山命安諸佛果通嗣法書果見問千里馳騁不辱宗風公案現成如何通信安曰覿面相呈更無回互果曰此是德山底那個是上座底曰豈有第二人果曰背後底聻安即進書果笑稱作家次至僧堂前捧書問訊首座座曰玄沙白紙此自何來安曰久默斯要不務速說今日拜呈幸希一覽座便喝安曰作家首座座又喝安以書便打座擬議安曰未明三八九不免自沈吟又打一下曰援時佛果佛眼同見果曰打我首座死了也眼曰官馬廝踢有甚憑據安曰說甚官馬廝踢正是龍象蹴踏也果喚安至前曰我五百人首座汝爲何打他安曰和尙也須喫一頓果顧佛眼吐舌眼曰未在却問曰空手把鋤頭話意作麼生安鞠躬曰所供並是詣實眼笑曰元來是屋裏人又往五祖山通書於表自和尙自曰書裏說箇甚麼安曰文彩已彰曰畢竟說甚麼安曰當陽

揮寶劍自喚曰近前來我這裏不識幾箇子安曰莫詐敗好自顧侍者曰是那裏僧曰曾在和尚會下去自曰恠得恁麼活頭安曰被和尚鈍置來自將書於香爐熏曰南無三曼多安近前彈指自便開書自是聲播四方而不屈爲秦使命未幾出主靈巖衲子輻輳拈椎竪拂大有古人之風焉

臨安府徑山沙門釋寶印傳十七智策

釋寶印號別峯嘉州李氏子也幼通六經長窮七史忽厭塵俗志慕竺墳乃從德山清素和尚得度往聽華嚴起信盡得旨覺莠筭沙終非解脫遂依中峯密印民禪師密印擧僧問巖頭起滅不停時如何巖叱曰是誰起滅師聞大悟會圓悟歸昭覺遣師往省隨衆入室悟問從上諸聖以何接人師竪起拳悟曰此是老僧用底何者是從上諸聖用底師以拳揮之悟亦擧拳相交大笑而止又謁大慧於徑山慧問甚處來曰西川慧曰未出劒門關與汝三十棒了也曰不合起動和尚慧忻然後出奉詔住雪竇淳熈七年秋召師問道賜肩輿入選德殿帝曰三教聖人本同這個理否對曰譬如虛空東西南北初無二也布曰但聖人所立門戶則不同耳如孔子性以中庸設教印曰非中庸何以安立世間故法華云治世語言資生業等皆與實相不相違背華嚴云不壞世間相而成出世法帝曰今時士大夫學孔子者多只工文字語言不見夫子之道不識夫子之心惟釋氏禪宗不以文字教人直指心源頓令悟入不亂于生死之際此爲殊勝印曰非獨後世不見夫子之心曾見孔門顏子號爲具體盡平生力量只道得個瞻之在前忽焉在後竟捉摸不著而夫子分明八字打開向諸弟子道二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也以此觀之夫子未嘗迴避諸弟子而諸弟子自蹉過了也昔張商英曰吾學佛然後能知儒此言實爲至當帝曰朕意亦謂如此帝又問莊子若何如人印曰只是佛法中小乘聲聞以下人也蓋小乘厭身如桎梏棄智如雜毒化火焚身入無爲界即如莊子所謂形固可使如槁木心固可使如死灰若大乘人則不然度衆生盡方證菩提正如伊尹

所謂予天民之先覺者也將以斯道覺斯民也有一夫不被其澤者若已推而內溝中也帝大悅詔住徑山開堂曰三世諸佛以一句演百千萬億句斂百千萬億句秪在一句祖師門下半句也無秪恁麼合喫多少痛棒諸仁者且道諸佛是祖師是若道佛是祖不是祖是佛不是取舍未忘若道佛祖一時俱是一時俱不是顢頇不少且截斷葛藤一句作麼生道良久曰大蟲裹紙帽好笑又驚人十年二月帝註圓覺經賜師命作敘流行紹熙元年十一月往見智策禪師決別策問行日而曰水到渠成索紙書云十二月初七夜雞鳴時九字果至期而化留七日顏色明潤髮長頂溫葬全身于西岡謚曰慈辯塔曰智光

大明高僧傳卷第六

大明高僧傳卷第七

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋　如惺　撰

習禪篇第三之三 正傳十七人 附見七人

潭州上封寺沙門釋譚才傳一 海印隆

釋譚才號佛心福州姚氏子也幼爲驅烏弱冠得度精求律部持犯霜威慕最上乘不憚遐扣勞逸弗介一念力參首謁海印隆公於大中偶見老宿遶道看經至一毛頭師子百億毛頭一時現處才問曰一毛頭師子作麼生得百億毛頭一時現隆曰汝作入叢林未可理會許事才疑之適海印夜參至結座擲拄杖曰了卽毛端吞巨海始知大地一微塵才豁然有省次謁黃龍死心不契乃參靈源凡入室出必揮淚曰此事我見甚是分明秪臨機吐之不出奈何源曰須是大徹方得自在一日竊觀隣僧讀曹洞廣錄至藥山採薪歸有僧問甚處來山曰討柴來僧指腰下刀曰鳴剝剝是甚麼山拔刀作斫勢才忽大悟擱隣僧卽揭簾趨出說偈曰徹徹大海乾枯虛空迸裂四方八面絕遮攔萬象森羅齊漏泄初住上封屢遷名

剎詞河辯海潮涌波騰學者無能湊泊其涯涘也

華亭青龍菴沙門釋妙普傳二雪竇持

釋妙普號性空漢川人未知姓氏久依黃龍死心密受心印品格高古氣宇宏邁因慕船子遺風抵秀水結菴于青龍之野則無長物唯吹鐵笛以自娛好吟詠嘗賦山居詩云心法雙忘猶隔妄色塵不二尚餘塵百鳥不來春又過不知誰是住菴人示衆偈曰學道猶如守禁城晝防六賊夜惺惺中軍主將能行令不動干戈治太平宋建炎初賊徐明叛道經烏鎮肆意殺戮民悉逃亡普獨欵曰衆生塗炭吾盍救之乃荷策而行直詣賊所賊見偉異疑必奸詭詢其來處答曰禪者問何所之云往密印寺也賊怒欲斬普曰大丈夫要頭便取奚以怒爲吾死必矣願得一飯以爲送終賊奉肉普供佛出生如常儀曰孰當爲我文以祭賊笑不答普索紙筆大書曰嗚呼惟靈勞我以生則大塊之過役我以壽則陰陽之失乏我以貧則五行不正困我以命則時日不吉吁哉至哉賴有出塵之道悟我之性與其妙心則其妙心孰與爲隣上同諸佛之眞化下合凡夫之無明纖塵不動本自圓成妙矣哉妙矣哉日月未足以爲明乾坤未足以爲大磊磊落落無罣無礙六十餘年和光混俗四十二臘逍遙自在逢人則喜見佛不拜笑矣乎笑矣乎可惜少年郞風流太光彩坦然歸去付春風體似虛空終不壞尚饗遂舉箸飫肉賊徒大笑食罷曰劫數既遭難亂我是快活烈漢如今正好乘時便請一刀兩段乃大呼斬斬賊駭異稽首謝過令衛而出於是民之廬舍少長無恙者普之惠也僧問旣見佛爲甚不拜普掌之曰會麼曰不會又掌曰家無二主紹興冬自造大盆鑿穴塞之修書寄雪竇持禪師曰吾將水葬矣壬戌持至普尙存乃作偈嘲曰咄哉老性空剛要餧魚鱉胡不索性去熱管向人說普笑曰遲兒證明耳徧告遐邇衆集普示法要說偈曰坐脫立亡不若水葬一省柴燒二免開壙撒手便行不妨快暢是誰知音船子和尙高風難繼百千年一曲漁歌少人唱遂趺坐盆中口吹鐵笛順潮而下衆皆隨至海濱普去塞厲其水洶湧衆擁觀水滑竊不入乃乘流而

住歎曰六十餘年返故鄉沒踪跡處妙難量眞風偏寄知音者鐵笛橫吹作散場人望日斷尙聞笛聲嗚咽於蒼茫之間遙見以笛擲空而沒衆號泣競圖像事之後三日見於沙上趺坐如生道俗迎歸留五日闍維舍利大如菽有二鶴徘徊空際火盡始去塔于青龍菴

潭州法輪寺沙門釋應端傳三

釋應端南昌徐氏子也生而眉宇豁如形儀莊肅幼厭塵俗少入空門依郡之化度寺善月度爲大僧謁眞淨文機不諧時靈源分座雲居扣之源稍加痛劄端負已解妙入經論乃援引馬祖百丈機語及華嚴經旨相表酧答靈源笑曰汝舉馬祖百丈固錯矣而華嚴宗旨與箇事甚沒交涉端憤然欲去因辭揭簾豁然大悟汗流浹背靈源見喜曰子方識好惡矣馬祖百丈文殊普賢幾爲汝累由是聲譽四馳道欽七衆政和末太師張司成虛百丈堅命開堂舉僧問大隋劫火洞然時這箇壞也不壞話遂曰六合傾翻劈面來暫披麻縷混塵埃因風吹火渾閒事引得遊人不肯回壞不壞隨不隨徒將聞見強鉞錐太湖三萬六千頃月在波心說向誰

隆興府黃龍寺沙門釋道震傳四

釋道震號山堂金陵趙氏子也垂髫依覺印英禪師爲童子英遷泗之普照得度久之辭謁丹霞淳與論曹洞宗旨震呈以偈曰白雲深覆古寒巖異草靈花彩鳳銜夜半天明日當午騎牛背面著靴衫衣依草堂日取藏經讀之一夕聞既參鼓步出經堂舉頭見月忽大悟亟趨方丈堂望見即曰子徹矣遂爲印可尋出三遷而至百丈道顯著紹興己巳有律師玄照黃龍衲子散子散去主事者走錢塘求王丞宣繼先書達洪帥張如瑩瑩公命震以從衆望而主事者請致書謝王震讓曰王公爲護佛法何謝之有況我與之素昧平生於是主事恧退故仲溫曰彼交結權貴倚爲藩垣者聞其言亦足顏汗噫紹興以來宗師言行相應而與秋霜爭嚴捨震其誰哉

天台山萬年寺沙門釋法一傳五

釋法一號雪巢即襄陽郡王駙馬李遵勗之孫也世

居開封祥符縣母夢一老僧至其家而產聲洪氣偉具大人相十七試上庠從嗣仕淮南欲官之不就請去家事長蘆慈覺顧禪師祖弗許母曰此兒必宿世沙門也願弗奪其志未幾慈覺殁禮靈巖通照愿禪師祝髮依十年覺心迷悶道無所入遂往蔣山謁圓悟一見器重之適悟奉旨住天寧亦在侍不契次見草堂於疎山一言之下忽爾徹其源底紹興七年泉守劉彥修請居延福四遷巨刹最後住長蘆因慕天台形勝昕夕懷之於是乞退居山之古平田觀音院高臥煙霞長嘯深翠處世而忘世也一日忽示微疾書偈曰今年七十五歸作菴中主珍重觀世音泥蛇吞石虎乃入龕趺坐別衆而逝塔于本山

慶元府天童寺沙門釋普交傳六

釋普交鄖之萬齡畢氏子也幼穎異卓倫不泥塵浮惡喧嘩深儼似納僧未冠得度五夏無虧首謁南明聽習台教偶爲禮信修事懺摩有人問曰師所懺罪爲自懺耶爲他懺耶若言自懺罪性何來若爲他懺他既非汝烏能爲懺交罔不能對大慚易服遂投泐湛足纔跨門湛卽呵斥交擬申問湛卽拽杖逐之一日忽呼交至丈室曰我有古人公案要與你商量交擬進語湛便喝交豁然頓悟顧乃大笑湛下繩牀執其手曰汝會佛法耶交便喝拓開湛亦大笑於是名聞四遠學者宗之後歸桑梓居天童推關却掃者八年寺偶虛席郡檄命開法恐其遁去遣吏候于道故不得辭上堂曰咄哉黃面老佛法付王臣林下無情客官差遲殺人莫有知心底爲我免得者麽若總不免將錯就錯去也凡見僧來必叱曰汝禪聚子未擔時我已爲汝說了也且道說箇甚麽招手洗鉢拈匙張弓趙州栢樹子靈源見桃花且擬放一邊山僧無憾麽閉唇吻與你打葛藤何不休去歇去忽拈拄杖逐散宣和六年三月二十日沐浴陞座說偈曰賞藪叢空獨處春箇中消息特爾殊昨宵風勁寒巖冷驚起泥牛耕白雲說畢脫然而寂壽七十七臘五十八塔于本山

江州圓通寺沙門釋道旻傳七

釋道旻賜號圓機世人稱云古佛興化蔡氏子也母

夢呑摩尼珠遂娠生五歲不履不言一日母抱遊西明寺見佛像遽趨合掌作禮稱南無佛見者大異之稍壯宦學大梁棄依景德寺德祥出家得度徧扣禪林皆得染指後親溈山喆禪師無所入謁泐潭乾公具陳所得潭不爲印可一日潭舉世尊拈花迦葉微笑話問之不契侍潭行次潭以杖架肩長噓曰會麼旻擬對潭便打有頃復拈草示之曰是甚麼亦擬對潭便喝機旋於是頓悟玄旨便作拈花勢曰這回瞞旻上座不得也潭曰便道旻曰南山起雲北山下雨即禮三拜潭首肯印之後開法于灌溪遷圓通以符道濟之記也學者如川赴海朝廷聞其道宰臣會請錫以命服賜圓機之號而尊寵之於是遐邇欽化少長咸被其法澤未詳厥終

紹興慈氏院沙門釋瑞仙傳八

釋瑞仙會稽人幼纓塵網幾溺愛河年二十奮然去家會試經披剃精習大小律藏至戒性如虛空持者爲迷倒句忽自省曰戒者束身法耳胡自縛耶遂探究台教一日閱諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生處疑曰既不自又不他不共不無因畢竟從何而生也歎曰因緣生法雖照以空假三觀不過抑揚性海心佛衆生名異體同十境十乘妙心成智不思議境智照方明固非言詮所能及也遂更衣謁諸耆宿後登投子山見廣鑑瑛禪師問曰甚處來曰兩浙東越鑑曰東越事作麼生曰秦望山高鑒湖水闊鑑曰秦望山與自巳是同是別曰梵語唐言鑑曰猶是業林祗對畢竟是同是別師便喝鑑便打忽有省禮拜曰恩大難酬後開法于慈氏嘗問僧三箇衆馳兩隻脚日行萬里趂不著而今收在玉泉山不許時人亂斟酌你等向甚處與仙上座相見一衆無能下語投其機者終于本山

隆興府雲巖寺沙門釋天遊傳九

釋天遊自號典牛成都鄭氏子也幼業儒穎後逸倫儕輩推重初試郡庠復試梓州二處皆與貢籍儷不敢承遂竄名出關適會王山谷西還見其風骨不凡談論超卓邀其同舟策往廬山削髮不易舊名首參死心不契依湛堂準於泐潭一日湛堂嘗說曰諸人

苦苦就準上座覓佛法遂拊膝曰會麼雪上加霜又拊膝曰若也不會豈不見乾峯示衆曰舉一不得舉二放過一著落在第二師聞脫然悟入出世於雲蓋遷靈巖說法大有湛堂之風嘗和忠道者牧牛頌曰兩角指天四脚著地拽斷鼻繩牧甚屎屁張無盡見之甚為擊節因退雲巖過廬山而棲賢主者意不欲納乃故曰老大大正是質庫中典牛耶師聞述偈曰質庫何曾解典牛秖緣價重實難酬想君本領無多子畢竟難禁這一頭竟去菴於武寧匾曰典牛則終其身不出年近百歲而告寂焉徑山塗毒見時九十三矣

平江府覺海寺沙門釋法因傳十

釋法因姑蘇嵎山朱氏子也少汩塵俗無意出纏年二十四始披緇服不終五夏遂爾遊方謁慧日雅禪師於東林慧日舉靈雲見桃花悟道因緣問之擬對日曰不是不是忽有所契呈偈曰巖上桃花開花從何處來靈雲纔一見回首舞三臺慧日戒曰子雖見已入微更假著鞭當明大法於是居廬阜三十年不與世接四方仰之學者川騖蟻屯就其罏鞴因亦不辭煅煉隨機說法宋建炎末盜起江左乃順流東歸覺海緇白踵門問道嘗謂衆曰汝等當飽持定力弗憂晨炊于求外務也晚年放浪自若稱曰五松散人

眉州中巖寺沙門釋蘊能傳十一 澄甫 崇眞

釋蘊能號慧目郡之呂氏子也少習儒博究經史年二十二於村落授書偶於山寺見禪册在几閱之似有所得遂裂衣冠投僧圓具一鉢遐遊首參寶勝澄甫禪師徵詰酬酢所趣頗異巡往荊湖方謁永安喜眞如喆德山繪諸公造詣益邃次抵大潙參瑎禪師瑎問曰桑梓何處曰西川瑎曰聞西川有普賢菩薩示現是否曰今日親瞻慈相瑎曰白象何在曰爪牙已具瑎曰會轉身麼能提具繞禪床一帀瑎曰不是能趨出一日瑎問僧黃巢過後有人收得寶劍麼僧竪起拳瑎曰菜刀子僧曰爭奈受用不盡瑎喝出次問能亦竪拳瑎曰也是菜刀子能便近前攔胸築曰殺得人即休瑎笑曰三十年弄騎馬今日被驢撲由是聲播諸方返蜀初主報恩次居中巖室中嘗問崇

眞甑頭曰如何是你空劫已前面目眞忽領悟對曰和尙且低聲遂呈偈曰萬年倉裏曾饑饉大海中住儘長渴當時尋時尋不見今日避時避不得能印可之能住持三十餘年說法不許人錄臨終書偈辭衆端坐而化闍維時暴風忽起煙之所至皆雨舍利道俗斸地亦有得者心舌不壞而建塔焉

系曰能公不過一校書郞耳纔覩禪冊便知落處豈非再來人乎況乃遨遊諸師之門不無肯綮方接大潙眉睫即解轉身其利器固可知矣潙尤未可至問收劍因緣向僧寧無入處而終爲揮下及能公則別有通霄一路乃拈莖草而作吹毛大潙不免親遭鑑鼻一口公可謂得大機用者歟大潙固善爲人師能公亦不愧爲人弟也嗚呼世之師徒賓主相見能具此風彩作略庶不辜遊法海兩無遺憾不然總爲無孔鐵鎚須黃面漢不少矣勉哉

成都府信相寺沙門釋宗顯傳十二

釋宗顯號正覺潼川王氏子也少選爲進士有聲嘗晝掬溪水爲戲至夜思之遂見水泠然盈室欲汲之不可得忽𢡟塵境自空歎曰吾世網裂矣往依昭覺白公得度蕭然一衲隨衆咨參一日白公問高高峯頂立深深海底行作麼生會忽於言下頓悟曰釘殺脚跟也白拈起拂子曰這箇又作麼生顯一笑而出服勤七祀出遊至京都淮浙偏歷叢林晚登五祖見演和尙問未知關棙子難過趙州橋如何是關棙子祖曰汝且在門外立顯進步一踏而退祖曰許多時茶飯元來也有人知滋味明日入室祖見顯便問是昨日問話僧否我固知你見處秖未過得白雲關在顯珍重便出時圓悟爲侍者乃以白雲關意扣悟悟曰直下會取顯笑曰我不是不會秖是未諳待見這老漢共伊理會一上耳次日祖往舒城顯與悟繼往適會於興化祖問記得曾在那裏相見來顯曰全火秖候祖顧悟曰這漢饒舌後遊廬山同畢高高峯頂立話所得之意白五祖祖曰吾嘗以此事詰先師先師曰我曾問遠和尙遠曰猶有軟血之功虎有起屍之德非索達本源不能到也顯侍之久祖鍾愛之辭返蜀祖爲小參復送之以頌曰離鄕四十餘年一時

忘却蜀語禪人回到成都切須記取鄕語顯歸昭覺白公尙無恙再侍之聲譽藹然初出住長松次主保福大張爐鞴鍛煉四方學者故龍象多出其輪下焉

嘉興報恩寺沙門釋法常傳十三

釋法常開封人郎丞相薛居正之後也宣和七年始解塵縛退思高舉遂依長沙益陽華嚴軾公剃髮受田衣見者獅王居必實社非法不言異軌弗顧深慕大乘不斥小教一日閱首楞嚴經乃廓爾義天淵通法海自是肆遊淮泗放浪湖湘後至台山萬年參謁雪巢一見機語契會命掌翰牋未幾請令首衆爲僧入室大有風彩澹然處世不飾衆緣室中唯一矮榻餘無長物紹興庚子九月望日語衆曰吾一月後不復留矣至十月二十一日書漁父詞於室門曰此事楞嚴嘗露布梅花雪月交光處一笑寥寥空萬古風甌語迥然銀漢橫天宇蝶夢南華方栩栩班班誰跨豐干虎而今忘却來時路江山暮天涯目送鴻飛去書畢就榻收足而逝塔于寺西南

臨安府徑山沙門釋智策傳十四（寂室光　大圓）

釋智策號塗毒天台陳氏子也生而聰敏卓邁羣兒不樂世華潛思寥廓幼依護國楚光落髮授以僧儀一鉢蕭然研窮三藏首造國淸寂室光公灑然有省次往明州謁萬壽大圓禪師問甚處來曰天台圓曰曾見智者麼曰卽今亦不少圓曰因甚在汝脚跟下曰當面蹉過圓曰尙人不紅而秀不扶而直也一日辭圓門送之拊其背曰實所在近此城非實策敬諾欲往豫章參典牛遊和尙道由雲居風因雪塞路無客進履越四十二日午聞板聲豁然大悟及造典牛之門牛獨指策曰何處見神見鬼來曰雲居聞板聲來牛曰是甚麼曰打破虛空全無柄靶牛曰向上事未在曰東家暗坐西家斯罵牛曰嶄然超出佛祖他日起家一麟足矣後奉旨住雙徑大弘典牛之道四方學者鱗布蝟集將示寂時爲文以祭自危坐傾聽至云尙饗爲之一笑後兩日沐浴更衣集衆說偈曰四大既分飛煙雲任意歸秋天霜夜月萬里轉光輝泊然而逝塔全身于寺東岡之麓

臨安府靈隱寺沙門釋道樞傳十五

釋道樞號懶菴吳興四安徐氏子也嘗參道場慧辯
師得授心印道業日隆初主何山移華藏隆興初詔
遷靈隱宋孝宗召入內殿賜坐問曰禪道之要可得
聞乎對曰此事在陛下堂堂日用應機處本無知見
起滅之分聖凡迷悟之別爲護正念則與道相應亡
情卸物則業不能繫盡去沉掉二病自忘問答之意
矧今見在般若光明中何事不成見也上爲之首肯
後以老乞退居明教之永安逍遙自適嘗題偈于壁
曰雪裏梅花春信息池中月色夜精神年來可是無
佳趣莫把家風舉似人淳熙丙申八月示微疾書偈
而逝塔于永安

上京大儲慶寺沙門釋海慧傳十六 清慧

釋海慧金國人也幼而英敏學不由師辯詣幽賾過
目成誦初遊講肆如入龍宮性相立途無不挾其英
而挹其粹也所以法喜禪悅而能晉潛踪靑臺刀
耕火種就巖縛屋一榻蕭然如是者十有五稔一日
歎曰大丈夫當以衆生爲急務是胡爲遂携錫燕都
徧歷禪寺隨緣演化七衆雲屯於是聲播寰宇道布
宸宮金皇統三年六月英悼太子創造大儲慶寺於
上京宮側告成極世精巧幻若天宮慕師道價降旨
請爲開山第一代說法賜牒普度境內童行有籍于
官者百萬爲僧尼次年詔迎旃檀瑞像供養于寺之
積慶閣皇統五年海慧入寂火浴獲舍利五色無算
光明徹於空表異香彌旬金主偕后太子親王百官
設供五日奉分五處建塔謚曰佛覺祐國大師次年
正月詔清慧禪師住持儲慶賜號佛智護國大師命
登國師座特賜金襴僧伽梨衣幷珍異瓶鉢寶器金
主后妃太子頂禮雙足奉服法衣其震丹國王致敬
沙門古所未若於是時也

常州華藏寺沙門釋有權傳十七

釋有權號伊菴臨安昌化祁氏子也髫齡出家十四
得度篤志勤勵博究羣章十八知有向上一著殫力
參求首禮佛智裕公於靈隱時無菴和尚充第一座
權入室請益菴以從無住本建一切法問之權久而
有省答曰暗裏穿針耳中出氣菴可之遂密付心印
既有所得精進益堅一夕危坐深入禪那至於達旦

雖行粥至忘乎展鉢隣僧以手觸之傾然大悟偈曰黑漆崑崙把釣竿古帆高掛下驚湍蘆花影裏弄明月引得盲龜上釣船佛智深加稱賞一日問權心包太虛量廓沙界時如何對曰大海不宿死屍佛智擲其坐曰此子他日據此訶佛罵祖去在權於是深自韜晦寄跡湖湘江浙之間十年然後或依應菴或見大慧凡明眼宿德躬往禮謁無菴出主道場召權分座說法自是聲播諸方未久有華藏之命開堂云禪禪無黨無偏迷時千里隔悟在口皮邊所以僧問石霜如何是禪霜曰瓜瓶僧問睦州如何是禪州曰猛火著油煎僧問首山如何是禪山曰猢猻上樹尾連顛師曰道無橫徑立處孤危然此三大老而行聲前活路用劫外靈機若以衲僧正眼檢點將來不無優劣一人如張良入陣一人如項羽用兵一人如孔明料敵若人辨白得出可與佛祖齊眉雖然如是忽有箇出來道長老話作兩橛了也適來說道道無橫徑無黨無偏而今又分許多優劣且作麼生秖對還委悉麼把手上山齊著力咽喉出氣自家知淳熙庚子秋示微疾書偈而逝荼毗齒舌不壞舍利五色者無數而建塔焉

大明高僧傳卷第七

大明高僧傳卷第八

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋　如惺　撰

習禪篇第三之四　正傳十七人　附見六人

南康軍雲居寺沙門釋德昇傳一　慧溫

釋德昇號頑庵漢州何氏子也幼游塵滓稍長夢醒二十得度游心講席三學四衆以義虎推焉忽以支解自嫌翻然易轍更衣頂笠謁文殊道和尚懇示佛法省要之旨道說偈曰契丹打破波斯寨奪得寶珠村裏賣十字街頭窮乞兒腰間掛箇風流袋昇將擬對道叱曰莫錯於是退參三年方領前旨入閩鼓山禮覲竹庵問國師不跨石門句意旨如何竹庵應聲曰開言語言下頓悟後有僧問如何是無位真人昇曰閑時富貴見後貧窮釋慧溫號蘿菴產于福州鄭

氏與昇同依竹庵於東未幾因竹庵謝事自以嘗次而未遷然又謁高庵悟南華昺草堂淸諸耆宿皆蒙賞音會竹庵遷閩乾元溫復歸省庵日倩生智隔想變體殊不用停囚長智道將一句來溫釋然悟入呈偈曰拶出通身是口何妨罵雨訶風昨夜前村猛虎咬殺南山大蟲竹庵肯之後住通州狼山與昇共樹竹庵赤幟爲一方良導也

南康軍雲居寺沙門釋自圓傳二　普能

釋自圓號普雲綿州雍氏子也夙有靈根少能割愛卽欲皓如魚脫網入法苑似鳳棲梧十九試經得頒祠牒染衣之後先探律宗作犯止持白圭良璧淹流教海五祀而後出關南下參遊四衆咸推英俊徧扣尊宿始入龍門偶步廊廡覩繪壁間胡人之像忽爾有省至夕白于高庵舉法眼偈曰頭戴貂鼠帽腰懸羊角錐語不令人會須得人譯之庵卽笑火示之曰我爲汝譯了也圓於言下大悟呈偈曰外國言音不可窮起雲亭下一時通口門廣大無邊際吞盡楊岐栗棘蓬高庵遣侍佛眼眼曰吾道東矣釋善能亦高庵嗣法門人其族嚴陵未詳姓氏一日高庵普請釋菜次庵知其緣熟忽以猫兒擲能懷中能擬議被庵攔胷踏倒豁然大悟起惟聆笑而已歷侍既久德譽遠聞緇素傾心天人擁出住持嚴州中際大闡宗風世稱雙樹法幢云

臨安府淨慈寺沙門釋彥充傳三

釋彥充號肯堂杭之於潛盛氏子也幼卽慧性朗然善根內著生而知有願脫塵囂遂依明空院釋義堪薙髮五夏學律一鉢孤征遥造大愚宏智正堂大圓後聞僧擧東林顏示衆曰我此間別無玄妙祇有木札羹鐵釘飯一任汝等咬嚼彥竊喜之直謁陳所見解東林謂曰據汝所見處正坐在鑑覺中也彥益將從前所得底一時颺下專注一心精勤參究一日聞傍僧擧南泉道時人見此一株花如夢相似乃默自覺曰打草祇要蛇驚耳次日入室東林問那裏是嚴頭密啓其意處彥曰今日捉敗這老賊林曰達磨大師性命在汝手裏也彥擬開口驀然被林攔胷一拳頓卽大悟汗流浹背點首言曰臨濟道黃檗佛法無

多子豈虛語哉呈偈曰爲人須爲徹殺人須見血德
山與巖頭萬里一條鐵林深然之

婺州智者寺沙門釋眞慈傳四

釋眞慈號元庵潼川李氏子也總角即慕空寂好遊
伽藍懇父母依成都之正法院圓頂受具足大小乘
戒潔肅氷雪解慧日隆耽嗜貝文徧遊講肆聽圓覺
修多羅至四大各離今者安身當在何處畢竟無體
實同幻化因而有省頌曰一顆明珠在我這裏撥著
動著放光動地呈似諸座講師無能識者歸舉受業
師師以狗子無佛性話詰之慈曰百千公案無出此
頌也師乃叱出因而南遊廬阜掛錫圓通時卍庵爲
西堂爲衆入室舉僧問雲門撥塵見佛時如何門曰
佛亦是塵慈聞豁然隨聲便喝以手指胷曰佛亦是
塵復呈頌曰撥塵見佛佛亦是塵問了答了直下翻
身勸君更盡一杯酒西出陽關無故人又頌塵塵三
昧曰鉢裏飯桶裏水別寶崑崙坐潭底一塵塵上走
須彌明眼波斯笑彈指笑彈指珊瑚枝上清風起卍
庵領之於是聲揚四表道洽殊途出主智者誨誘學
者大屠龍之手焉

福州鼓山沙門釋安永傳五 安分

釋安永號木庵閩縣吳氏子也永生具道質行止肅
然身汨愛纏心懷遐舉弱冠薙髮高標物外聞有別
傳之道乃謁懶菴禪師於雲門入室之際菴顧而問
曰不問有言不問無言世尊良久不得向世尊良久
處會隨後便喝永倏然契悟諸人未得箇入處須得
箇入處既得箇入處不得忘却老僧永曰恁麼說話
面皮厚多少木菴則不然諸人未得箇入處須得箇
入處既得箇入處直須揚下入處始得凡所說法簡
明如此時有安分菴主少與永共隷業於安國後永
偕依懶菴不契辭謁大慧於徑山行次錢塘江干仰
瞻宮闕忽聞街司喝侍郎來分忽大悟偈曰幾年個
事掛胷懷問盡諸方眼不開肝膽此時俱裂破一聲
江上侍郎來竟回西禪懶菴迎之付以伽黎衣自爾
不規所寓後庵居劍門化被嶺表學者從之

臨安府淨慈寺沙門釋曇密傳六

釋曇密號混源天台盧氏子也生即英敏穎異匪凡

幼失怙天志懷高邁初依邑之資福道榮研窮竺教十六圓具足戒登大僧籍大小律部瑩無瑕疵精習天台教觀而於頓漸偏圓性具理毒之旨如指諸掌一日歎曰教乘之妙無得而稱但未離於名言終非見性不若更衣從別傳之學倘有隙見足快生平聞大慧唱道徑山腰包禮謁又訪雪巢一此庵元諸公皆無省發於是從閩而之泉南投教忠光和尚俾職維那聞忠舉香嚴擊竹因緣豁然契悟呈偈忠詰玄沙未徹之語對酬無滯始驚曰子此後方可見大慧也於是受教辭往梅陽服勤四載慧嘗登座為出世奉詔住持淨慈大弘教忠之道戶外之履常滿示寂塔于本山之西北隅

明州天童寺沙門釋咸傑傳七

釋咸傑字密庵福州鄭氏子也其母夢廬山老僧入舍遂舉師自幼穎異過人及壯剃髮進具徧參知識最後謁應庵華和尚於衢州明果庵一日問曰如何是正法眼答曰破沙盆應庵頷之說偈曰大徹投機句當陽廓頂門相從今四載徵詰洞無痕雖未付衣鉢氣宇吞乾坤却把正法眼喚作破沙盆後出住衢州烏巨庵次遷祥符蔣山華藏未幾奉詔主徑山及靈隱上堂牛頭橫說豎說不知有向上關棙子有般漆桶漢東西不辯南北不分如何是向上關棙子何異開眼尿牀我有一轉語不在向上向下千手大悲摸索不著老僧今日布施大衆去也良久曰達磨大師無當門齒上堂卓拄杖曰迷時祇迷這個復卓一下曰悟時祇悟這個迷悟兩忘糞掃堆頭重添搕𢶍莫有東涌西沒全機獨脫處道得一句底麼若道不得老僧自道去也擲拄杖曰三十年後又舉金峯和尚示衆云老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心僧問如何是和尚有老婆心峯曰問凡答凡問聖答聖僧又問如何是和尚無老婆心峯曰問凡不答凡問聖不答聖師曰我當時若見他恁麼說好向他道你若自瞥地去自然不落這聖凡窠臼也又舉婆子燒庵話舉師曰這個公案叢林中多有拈提者老僧今日裂破面皮不免對衆納敗闕一上定要諸方檢點明白乃召衆曰這婆子住處深穩水泄不通

偏向枯木上糝花寒巖中發燄這僧孤身迥迥慣入洪波等閑坐斷滔天潮頭到底自無涓滴仔細檢點將來皷枷打鎖則不無若謂佛法二人俱未夢見在今老僧與麼提持畢竟意歸何處良久曰一把柳絲收不得和烟搭在玉欄干上堂卓拄杖曰盡大地喚作一句子擔枷帶鎖不喚作一句子業識茫茫兩頭俱透脫得了淨倮倮赤灑灑不可把遮麼一宗掃地而盡所以雲門大師道盡乾坤大地無纖毫過患猶是轉句不見一法始是半提更須知有全提在師曰剜去久矣方乃刻舟拈拄杖卓一卓下座

夔州臥龍山沙門釋祖先傳八法薫

釋祖先字破庵廣安王氏子也幼歲出家力參祖道夜不安寢一衲隨身聞密庵大弘臨濟之宗遂腰包參謁密庵知是大器深加錐拶一日密庵上堂示衆忽有省後密庵住靈隱命師分座偶有道者問曰猢猻捉不住時奈何師曰用捉作什麼如風吹水自然成文有講楞嚴座主求示師說偈曰見猶離見非真見還盡八還無可還木落秋空山骨露不知誰識老瞿曇時有石田法薫參師舉世尊拈花迦葉微笑話詰之薫對曰焦磚打破連底凍赤眼撞著火柴頭師頷之後出世為嗣法焉

臨安府靈隱寺沙門釋崇岳傳九

釋崇岳字松源處州龍泉吳氏子也隆興二年得度於杭之西湖白蓮精舍參方最久後謁密庵傑和尚聞室中問僧不是心不是佛不是物話忽大悟遂得心印因密菴遷靈隱命居第一座久之出世首住平江澄照次居江陰光孝饒之薦福明之香山寧宗慶元三年詔住靈隱三易寒暑乞老退居寺之東庵嘉泰二年八月四日手書別公卿垂語示學者曰有大力量人因甚擡脚不起又曰開口不在舌頭上貽囑弟子以闡法是務乃書偈曰來無所來去無所去瞥轉玄關佛祖罔措加趺而逝壽七十一臘四十塔全身于北高峯之原得法者香山光睦雲居善開

臨安府徑山沙門釋師範傳十

釋師範字無準蜀之梓潼雍氏子也年九歲依陰平山道欽和尚出家讀書過目成誦南宋紹熙六年始

腰包遊於成都正法寺請益堯和尚坐禪工夫堯曰禪是何物坐的是誰師於是晝夜體究一日如廁因提前話有省明年出遊廣浙謁佛照於育王照問何處人曰劍州又問帶得劍來麼師便喝佛照笑曰這烏頭子也亂做師貧無資薙髮故人目之曰烏頭子破庵居靈隱師侍次時有一道者問破庵猢猻子捉不住奈何破庵曰用捉作麼如風吹水自然成文師於言下大悟未幾同月石溪公遊天台鴈宕時雪峯雲和尚住瑞巖留師分座夜夢一偉人手持把茅授與師次日明州清涼寺專使迎師方入院見伽藍神牌書茅姓然其衣冠與夢所見無異住三年遷焦山次雪竇又奉旨領主阿育王久之補雙徑無何召入大內修政殿說法稱旨賜金襴衣加佛鑑禪師之號師住徑山其殿宇兩遭回祿皆兩復新之又去寺四十里築室百楹接待雲水額曰萬年正續次於其西數百步結庵爲歸藏之所又建重閣其上藏朝廷所賜御翰師之先世居蜀遇亂絕嗣乃於山中設祠祀俗之祖父奉聞於朝賜額曰圓照以徵其孝思宋淳祐戊申乃築室明月池上榜曰退耕是年三月日日疾作遂升座謂衆曰山僧既老且病無力與諸人東語西話今勉強出來將從前說不到的盡情向諸人抖擻去也遂起身抖衣曰是多少便歸方丈十五日集衆親書遺表遺書數十言而與客言笑諧謔如平時至夜書偈曰來時空索索去也赤條條更要問端的天台有石橋移頃而逝停龕二七日遺表上聞帝遣中使降香賜幣帛奉全身塔于圓照

鄭州普照寺沙門釋道悟傳十一 附白雲等

釋道悟號佛光陝西蘭州冠氏子也師生即齒髮俱長具大人相年十六力求出家父母不聽乃絕食幾死遂捨入里中寺祝髮閱一年偶宿臨洮濟子店夢梵僧振聲喚覺忽聞馬嘶豁然大悟喜不自勝說偈曰見也羅見也羅徧虛空只這個遂歸告母曰某於途中拾一物母問何物師曰無始來不見了的母掌曰何喜之有遂辭欲參方去母問汝將何之答曰水流須到海鶴出白雲頭先是熊耳山有白雲海禪師雖住古刹不畜一徒人或問和尚何不擇一法嗣去

海曰乞蘭秀發獨出西秦曰幾時至海曰行脚了也師腰包將至海命侍者鳴鐘集衆曰我關西弟子來也然此寺原是郭子儀所建今渠自來住持汝當迎之師方入門海遙見便云相公來何暮也師進前曰諾海大笑竟授與衣法令繼其席自即退隱寺側先有羣盜盤踞劫民受其害或請海捕之海曰非老僧所能也不久郭公至必自捕也民弗解其說後師居寺方三日乃率衆往擒盡縛之破其穴將欲盡誅賊哀乞命師從容謂曰汝劫財物傷人命分當死矣今汝乞命獨不念彼命乎賊叩首流血願從三寶戒誓不爲非師爲說偈剃髮釋之自是路不拾遺者數十年人始信師實郭令公之再來也宋大定二十四年海公歿師方出主鄭州普照又遷三鄉竹閣庵身著白衣跨黃犢吹短笛遊於洛中嘗曰道我凡耶曾向聖位中來道我聖耶又向凡位中去道我非凡非聖耶却向毗盧頂上別有行處泰和五年於臨洮大勢寺結夏闡圓覺經謂衆曰此席將半吾當行矣五月十二日晚小參爲衆談第一義晨興呼侍僧曰我病覓藥去侍僧將出門師已蛻矣上有五色祥雲盤結似蓋紅光如日彌塞四維三日不散世壽五十五僧臘三十有九弟子舉全身建塔焉

系曰迦葉聞那羅王三奏樂則三起舞非習氣其誰耶昔郭汾陽能爲國討賊拯民於塗炭今爲佛光居寺方三日便擒羣盜得非習氣使然者乎觀其著白衣騎黃犢而吹笛遊洛自稱於毗盧頂上別有行處此又不可思議也矣

江西羅湖沙門釋曉瑩傳十二

釋曉瑩字仲溫未詳氏族歷參叢席頓明大事四衆推重晚歸羅湖之上杜門却掃不與世接惟以生平之所見聞諸方尊宿提唱之語及友朋談說議論宗教之言或得於殘碑蠹簡有關與談之說皆會萃成編曰羅湖野錄其所載者皆命世宗匠賢士大夫言行之粹美機鋒之勁捷酧酢之雄偉氣格之弘曠可以輔宗乘訓後學抑起人于至善是故閱者不忍釋手云

名山天寧寺沙門釋禪憲傳十三

釋禪惠即名山人也家世業儒屢舉不第元符間郡守呂由誠見以僧勑戲之遂棄儒從釋力參祖道得大開悟初出住邑天寧寺出入必策馬乘輿諸耆宿言以佛法貴乎苦行固不宜乘輿馬服綺繡師答以偈曰文殊駕師子普賢跨象王新來一個佛騎馬也無妨凡所說法機鋒敏捷有語錄行世

巴川宣密院沙門釋顯嵩傳十四淨業

釋顯嵩西蜀童慶銅梁李氏子飽參倦遊出世住巴川之宣密院三十年跡不出閫紹興中集衆說偈曰八十年中嘗浩浩宏開肆貨摩尼寶也無一個共商量不是山僧收舖早言訖端坐而逝茶毗舍利無算時有淨業和尚石照文氏子少業屠有羊方乳二羔將殺之二羔銜其刀跪伏於門若乞母命師感歎棄家爲僧力參宗匠忽大悟作偈曰昨日羅刹心今朝菩薩面羅刹與菩薩不隔一條線

平江靜濟沙門釋法全傳十五

釋法全字無庵崑山陳氏子生有偉質溫粹不凡幼講父母從道川禪師爲僧參請精勤志明大事一日行靜濟寺殿前偶觸首於柱忽大悟旁觀者見其光彩飛動而不自知自此徧遊名山業席道價日益乾道中將示寂衆求遺偈師瞪目下視衆又請遂援筆書無無二字端坐而逝闍維得舍利五色塔于金斗峯

臨安徑山沙門釋道沖傳十六

釋道沖字癡絕武信長江荀氏子也首參杭之妙果曹源生和尚大悟玄旨出世嘉禾之天寧次遷蔣山雪峯無何奉旨住四明天童三年詔補靈隱時京兆尹建法華寺特奏請師爲開山第一代允之未赴宋理宗降勑命主杭州雙徑師謂衆曰不赴法華則不信違徑山之命則不恭既失恭與信何以爲後學法遂慨然就法華開堂月餘即啣旨登徑山於是一衆嚮合歎譽若雷臨入滅乃手書記敘得法之由上堂說法辭衆入方丈囑後事至夜分正坐與衆論道移時蛻然而逝當理宗三年三月十五日也世壽八十二僧臘六十一荼毗舍利瑩然弟子分塔二處一于本山菖蒲田玉芝菴一于金陵玉山菴

保定興聖寺沙門釋德富傳十七

釋德富保定易縣謝氏子也年七歲力求出家父母感異夢遂捨入興聖寺依眞空和尚薙髮受具戒力究大法一日經行次忽大悟自是名播叢林宋皇慶初嵩山壽和尚奉旨大興水陸齋會請師開堂說法七衆咸集師方升座說偈忽於座上放大光明徧照空際現諸瑞相良久方隱聞于朝廷賜通辯大師之號併金僧伽黎衣及後示滅有白光頂出照耀四遠荼毗得舍利數十顆建塔

大明高僧傳卷第八終